

वैदिक वर्ष

अक्टूबर

१० वैसे

१, १० ६९

वैदिक धर्म

वर्ष ४५ : अंक १० : अक्टूबर १९६४

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

श्री श्रुतिशील शर्मा, एम्. ए., शास्त्री, तर्कशिरोमणि

विषयानुक्रमिका

१ जगत्का सत्ता	(वैदिक प्राचीन)	३५५
२ श्री मेहर-विशेषांक		३५६
३ श्री पं. सातवलेकरजीके ९८ वें जन्म दिनके समारोहका विवरण		३५७
४ सत्यं शिवं सुन्दरम्	श्री लालचन्द्र	३५९
५ धूम्रपान	श्रीमति शांताबेन केशवभाई पटेल	३६०
६ यांत्रिक कसाईखाने बनाम देशोक्ति	श्री रवीन्द्र बसिहोत्री एम्. ए.	३६१
७ वैदिक विष्णु	पं. वीरसेन वेदभूषी	३६४
८ नये जीवनमें पिछले जीवनोका अनुभव	श्री माताजी	३७१
९ वैदिक विश्वसंस्कृति एवं पर्वविज्ञान	श्री रणछोडदास 'उद्धव'	३७३
१० शिक्षाक्षेत्रमें परिचर्तन और उसकी आवश्यकता	श्री भगवानराव जायें भोसीकर	३७८
११ भारतीय संस्कृतिका विनाश	श्री रणजित 'तन्मय' एम्. ए., एल. एल. बी	३८४
१२ संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?	श्री भास्करानन्द शास्त्री	३८५
१३ मनन माला	श्री सुदर्शन	३८८
१४ भारतीय कथाएं और डॉलस्टॉय	श्री प्रो. विष्णुदत्त, एम्. ए.	३८९
१५ शिक्षा-विचार	श्री बलदेव शास्त्राचार्य	३९१

‘वैदिक धर्म’ वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से. क. ५-६१; विश्वेशके लिये रु. ६.५० बाह्य व्यय अलग रहेगा।

मंत्री—स्वाध्याय-मण्डल, पो.—‘स्वाध्याय-मण्डल (पारसी)’ पारसी [त्रि. बलसाठ]

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

'वेद' मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें एक भाग चर्चाओं अपने ग्रंथमें इन पवित्र ग्रंथोंके अन्वय रचना साहित्य।

एकम अक्षरोंमें मुद्रित	मूल्य	डा. ६५.
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	१)
२ यजुर्वेद (वाक्सनेभि) संहिता	१)	५०
३ सामवेद संहिता	२)	५०
४ अथर्ववेद संहिता	१)	७५

दो अक्षरोंमें मुद्रित

५ यजुर्वेद (वाक्सनेभि) संहिता	४)	५०
६ सामवेद संहिता	१)	५०
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५)	७५
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०)	१)
९ यजुर्वेद जैमिनीय संहिता	१०)	१ २५
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०)	१ २५

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोंका अन्वयन करनेसे वेदमंत्रोंके अन्वय ज्ञान ठीक तरह तथा शीघ्र हो सकता है। इसलिये वे देवता-मंत्र-संग्रह मुद्रित किये हैं।

१ देवत संहिता- (प्रथम भाग)

अग्नि-इन्द्र-सोम-मरुदेवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूचियोंके समेत एक किस्ममें)	११)	१)
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	१)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७)	१)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३)	५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	१)	५)

२ देवत संहिता- (द्वितीय भाग)

अश्विनी-आयुर्वेद प्रकरण-अर-उषा-अविति-विश्वेदेव।

इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।

अनेक सूचियोंके साथ एक किस्ममें)	१२)	१)
१ अश्विनी देवता मंत्रसंग्रह	३)	५०
२ आयुर्वेद प्रकरणम् मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१.७५	५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१.७५	५०
५ अविति आदिस्थास्य मंत्रसंग्रह	३)	१)
६ विश्वेदेवाः मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ देवत संहिता- (तृतीय भाग)

४	उषा देवता (अर्ध तथा स्वष्टीकरणके साथ)	४)	५०
५	अश्विनी देवताका मंत्रसंग्रह (अर्ध तथा स्वष्टीकरणके साथ)	४)	५०
६	मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्ध तथा स्वष्टीकरणके साथ)	५)	७५

अग्नेवैका सुबोध माध्य

(अर्थात् अग्नेवैका माये हुए कथियोंके एक)

१ से १८ कथियोंका एक (एक किस्ममें)	११)	२)
(१५५ १५५ कथियोंके)		

१ मनुष्यकृत्वा कथिका दर्शन	१)	२५
२ मेधातिथि	२)	२५
३ शुभशेष	१)	२५
४ हिरण्यस्तूप	१)	२५
५ काण्व	१)	२५
६ सव्य	१)	२५
७ मोषा	१)	२५
८ पराशर	१)	२५
९ शोतम	२)	३७
१० कुम्भ	२)	३७
११ भित्त	१.५०	३१
१२ संवत्सर	५०	३१
१३ हिरण्यगर्भ	५०	३१
१४ नारायण	१)	२५
१५ बृहस्पति	१)	२५
१६ वागाध्वनी	१)	२५
१७ विद्वकर्मा	१)	२५
१८ अक्ष कथि	५०	३१
१९ वसिष्ठ	७)	१)
२० मरुताज	७)	२५

अन्ती - 'स्वाध्याय मण्डल, मोर- ' स्वाध्याय मण्डल (राजी) ' [वि. मण्डल]

वैदिकधर्म

ज ग त् का स म्रा ट्

इन्द्रो राजा जगत्सर्वर्षणीना-
मधि क्षमि विवृरूपं यदस्ति ।
ततो ददाति दाश्रुणे वर्धनि
चोदुद्राध उपस्तुतधिदुर्वाक् ॥

(भाष्य. १९।५।१)

(जगतः सर्वर्षणीनां) संसारमें जितने प्राणी हैं, उन सबका (राजा इन्द्रः) राजा ऐश्वर्यवाक् परमात्मा है, तथा (क्षमि मधि) इस पृथ्वी पर (विवृरूपं यत् अस्ति) विविध रूपों-वाला जो कुछ है, उसका भी राजा इन्द्र ही है। वह (दाश्रुणे वदति ददाति) दाताको धन देता है तथा (उपस्तुतः) अच्छी तरह प्रशंसित हुआ हुआ वह (राधः अर्वाक् चोद्वत्) ऐश्वर्यको स्तोत्रार्चनोंकी ओर प्रेरित करता है।

सब चराचर जगत्का वह परमात्मा ही राजा है। वह हर प्रकारसे अपने भक्तोंकी सहायता करता है और अपने भक्तोंको हर तरहकी सम्पत्ति देता है।

विशेष सजधजके साथ प्रकाशित होनेवाला

“ अमृतलता ” का आगामी अंक

‘ श्री ने ह रु—वि शे षा ड्ड ’

‘ पत्रिका उपादेया भविष्यति इत्याशा बर्तते । स्थाविस्तम्भ प्रकाशनाय यो निश्चय कृतः स स्वागताहः । अलम्बगुरुसाहाय्यानां येषां प्रौढानां संस्कृतविपाठविद्या बर्तते तेषां कृते परिशिष्ट विशेषरूपेण उपयोगि भविष्यति ।

— डॉ. सम्पूर्णानन्द

कमलग सौ दृष्टोमें बहुत ही सुपाठ्य और सुरक्षिपूर्ण सामग्री आपने प्रस्तुत की है । संस्कृत साहित्यके अनेक रत्नोंको पुनः लोक सुलभ बनानेके लिए इस प्रकारकी पत्र-पत्रिकाओंकी अत्यंत आवश्यकता है ।

— डॉ. बा. श. अग्रवाल

इसी पत्रिकाका आगामी अंक १४ नवम्बरको स्वर्गीय श्री नेहरूके जन्म दिनके शुभावसर पर ‘ श्री नेहरू—विदोषांक ’ के रूपमें प्रकाशित होगा । इसमें अनेक विख्यात लेखकोंकी सुरक्षिपूर्ण सामग्री होगी । उनमें कुछके नाम इस प्रकार हैं ।

- १ स्व. श्री पं. जवाहरलाल नेहरू
- २ डॉ. स. राधाकृष्णन्
- ३ डॉ. गोविन्ददास
- ४ डॉ. उमेशमिश्र
- ५ डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल
- ६ डॉ. लक्ष्मीनारायण ‘ सुधांशु ’
- ७ डॉ. भुवनेश्वरनाथ मिश्र ‘ माधव ’
- ८ डॉ. रामचरण महेन्द्र
- ९ डॉ. सुंदरीराम शर्मा
- १० श्री गुरुजी गोलवलकर
- ११ डॉ. ब्रतीन्द्रकुमार सेन गुप्त

क्या अन्य जनेको विद्वान् लेखक । यह अंक हर तरफसे पठनीय एवं संग्रहीनीय होगा । इस विशेषांकको प्राप्त करनेके लिए आज ही रु. ७.०० भेजकर पत्रिकाके माहक बलिपू ।

मन्त्री— स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट— ‘ स्वाध्यायमण्डल (पारवी) ’, पारवी [मि. बकसाण]

म. म. वेदमूर्ति श्री पं. सातवलेकरजी के

९८ वें जन्म दिनके समारोहका

संक्षिप्त विवरण

“ द्रष्टा ”

म. म. श्री पं. सातवलेकरजीके ९८ वें वर्षमें प्रवेश करनेके शुभायसरपर ता. १९ सितम्बरको मंडलमें एक संक्षिप्त समारोह किया गया। वह समारोह संक्षिप्त होये हुए भी सर्वांरमना सफल हुआ। किसी पूर्व तैयारीके बिना यह समारोह किया गया था।

उस दिन सायंकाल ३। बजे मण्डलके सदस्योंकी एक सभा हुई, जिसमें दहाणु दाईंस्कूलके प्रधानाचार्य श्री रा. ना. किन्नर तथा बम्बईसे अतिथि भी अनुरोधित रूपसे आगए थे।

सभाका प्रारंभ प्रार्थनासे हुआ। प्रार्थनाके बाद साकार-समारंभकी शुरुआत करते हुए श्री भुविशील शर्माने अपने भाषणमें कहा कि—

‘ श्री पण्डितजीके विविध रूपोंमें चार रूप विशेषतः उभरते हैं (१) वेदोद्धारक, (२) समाजसुधारक, (३) दार्शनिक और (४) भोमी। इनमें उनका वेदोद्धारकका रूप प्रगट्रिप्यता है। १९१८ सन्में औपनिषासतमें इस मण्डलकी स्थापनाके पीछे वेदोद्धारके उनके विचार ही कार्य कर रहे थे। सब भारतीयोंको वर्णसंकर बनानेकी दुष्ट इच्छावाले अंग्रेजोंके शासनकालमें वेदोंका सर्वथा हास हो चुका था। उस बक महर्षिं प्रधानमन्त्रे वेदोंका विधिब्रह्मनाद किया। उनके बाद वेदोद्धारकोंकी चकती चकती आई परम्परामें श्री पण्डितजी ने भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। और बहुत समय बाद सर्व सुदृढ वेदोंका संस्करण उन्होंने निकाला।

समाजसुधारकके रूपमें उनका दूसरा उनके ग्रंथ ‘लूत और बहूत’ में किया जा सकता है। तत्कालीन समाज विवे-

चतः ब्राह्मण समाजमें प्रचलित कुरीतियों पर इस पुस्तकमें बड़े निर्मम प्रहार किए गए हैं (यहां स्मरण रहे कि श्री पण्डितजी स्वयं भी एक कट्टर ब्राह्मण हैं) उससे ब्राह्मणसमाजमें एक बड़ा भारी तहलका मच गया। श्री पण्डितजीके इस रूपमें गांधीजीकी हुक्मोद्घुष प्रतिच्छाया देखी जा सकती है।

इनके दार्शनिकताकी झांकी इनकी ‘गीता-गुरुपार्ष्णोचिनी’ में भी देखी जा सकती है। और इनका सारा जीवन ही एक योगीका जीवन है।

श्री भुविशील शर्माने भाषणके बाद श्री भास्करानन्दजी शास्त्रीने अपने भाषणमें बताया कि ‘श्री पण्डितजीकी शोहरत सुनकर वे (शास्त्रीजी) बनारससे पैदल चल पड़े और ‘जहां चाह वहां राह’ की उक्तिको परितोष करते हुए बारडोलीमें श्री पण्डितजीके दर्शन किए। श्री पण्डितजी उन दिनों कॉमिस महाधिवेशनके निमित्त बारडोली गए हुए थे। यहां श्री पण्डितजीके भाषणोंसे वे इतने प्रभावित हुए कि श्री पण्डितजीके आश्रम स्वाध्यायमण्डलमें आकर रहनेकी इच्छा बलवती हो उठी। भगवान्की कृपासे आश्रममें आकर रहनेका एवं श्री पण्डितजीके गुणोंका अनुकरण कर अपना जीवन बनानेका सुयोग भी मिल गया है।’

उसके अनन्तर मण्डलके कार्यकारी परीक्षामंत्री श्री डा. भाईने भी अपने संक्षिप्तभाषणमें श्री पण्डितजीको अपनी अर्द्धांजलि अर्पित की।

तत्कालीन दहाणु दाईंस्कूलके प्रधानाचार्य श्री रा. ना. किन्नर ने श्री पण्डितजीके विषयमें अपने भाषणमें कहा कि ‘मौलिके निवासकालमें श्री पण्डितजीको अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। पर श्री पण्डितजी अपने अर्पित कमी भी बिच-

कित नहीं हुए। यह उनका एक संकल्प ही था कि प्रारंभमें धनहीन अवस्थामें इस मण्डलीकी नींव रखी और इसे आज इतना विस्तृत कर दिया। हम सबकी यही शुभ कामना है कि श्री पण्डितजी फिरकाल तक जीवित रहकर हमारा मार्ग प्रदर्शन करते रहें।

इस भाषणके अनन्तर श्री पण्डितजीके एक पारिवारिक अन्तरंग सदस्य उन्नीक पुत्रवधू सौ. ललित सातवलेकरने श्री पण्डितजीकी अतिथिप्रियताका बखान करते हुए कहा : कि श्री पण्डितजी भले ही स्वयं अस्वस्थ हों पर यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसी समय उनकी अस्वस्थता भाग जाती है और अतिथि की सेवामें जुट जाते हैं। यदि कोई प्रसिद्ध विद्वान् या लेखक आ जाए तो लोगोंके द्वारा मना करने पर भी अपनी कुर्सीसे उठकर दूरवाले तक जाते हैं उसका स्वागत करने। इस विषयमें वे किसीकी भी सुनना पसन्द नहीं करते।

इस भाषणके बाद श्री पण्डितजीके परिवारकी ही एक अन्य सदस्य सौ. इन्द्राबाई घाटेने अपने प्रेरक शब्दोंमें श्री पण्डितजीके जीवनके अनेक अंगों पर अच्छा प्रकाश डाला।

अन्तमें मण्डलके व्यवस्थापक व मंत्री श्री वसन्तराव सातवलेकरने इस शुभावसरपर सभी सदस्योंसे हार्दिक अपील की कि वे श्री पण्डितजीके द्वारा छगाए गए इस मण्डल रूपी वृक्षको बढ़ानेमें पूरी सहायता करें ताकि यह वृक्ष विज्ञान होकर अपनी ऊन्नतायामें सबको लाकर सुख एवं शान्तिप्रदान करनेमें समर्थ हो।

इन भाषणोंके बाद मण्डलके विभिन्न विभागोंकी तरफसे श्री पण्डितजीको अपनी अपनी शुभ कामनाओंके साथ पुष्पहार भेंटित किए गए।

तदनन्तर सत्कारका उच्चर होते हुए श्री महामहोपाध्यायजीने बड़े ही भावपूर्ण शब्दोंमें कहा कि—

मैं ९७ वर्षका हो गया हूं इसलिये आप मेरा सत्कार कर रहे हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है। प्राचीन भारतमें इतनी अवस्था लोगोंके लिए साधारण बात थी। उस समय १४०-१५० वर्षके लोग उत्साहसे कार्य करते थे और वह भी इधर उधर भ्रमणका काम। हमारे शास्त्रोंमें आया है कि दीर्घायुका रहस्य दीर्घसंन्या है। महाभारतमें कहा है 'क्षत्रियो दीर्घसंन्यात्वाहीमेमायुरावन्तुः' अर्थात् दीर्घसंन्या करके क्षत्रियोंने दीर्घायु प्राप्त की। इसके साथ ही प्राणायाम भी दीर्घायु प्राप्तमें बहुत सहायक होता है। इन साधनोंके द्वारा आज भी दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। मेरी परमेश्वरसे यही प्रार्थना है कि वह सब मनुष्योंको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वे फिर दीर्घायु प्राप्त करके उत्तम कर्मों द्वारा संसारको सुखमय बनायें।

इसके बाद पूजा हुई और तदनन्तर रातको सहभोजनका भी कार्यक्रम रखा गया। इन सभी कार्यक्रमोंमें मण्डलके सभी सदस्योंने बड़े उत्साहसे भाग लिया और इस प्रकार यह समा-रम्भ उत्साह और प्रसन्नताके साथ मनाया गया।

श्री श्री श्री

आवश्यक सूचना

अपने सभी सहयोगी केन्द्रव्यवस्थापकोंको सूचित करते हुए अलग्ग हर्ष होता है कि राज्य, स्थान-सरकारने अपने हायर सेकेण्डरी स्कूलोंमें संस्कृत पढ़ानेके लिए हमारी परीक्षाओंको मान्यता प्रदान कर दी है। तदनुसार हमारे यहाँसे साहित्यरत्न एवं साहित्याचार्य परीक्षामें उत्तीर्ण पर्यवी-भारी स्नातक राजस्थानके हायर सेकेण्डरी स्कूलोंमें क्रमशः संस्कृतके टीचर एवं सीनियर टीचरके पदों पर नियुक्त हो सकेंगे।

इसके साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि अगले वर्ष अर्थात् १९६५ से साहित्यिक परीक्षाएँ नवीन पाठ्यक्रमके अनुसार की जाएंगी। अतः पुराना पाठ्यक्रम इस सत्रके बाद रद्द समझना चाहिए। जिन केन्द्र व्यवस्थापकोंके पास नवीन पाठ्यक्रम न पहुँचे हों तो कृपया वे पत्र डाक कर नवीन पाठ्यक्रम मंगवा दें। तथा सभी परीक्षार्थियोंको भी इसकी सूचना देनेकी कृपा करें।

परीक्षामन्त्री

स्वाध्याय-मण्डल, पार्वती

सत्यं शिवं सुन्दरम्

(लेखक— श्री लालचन्द)

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् ।
धर्मकृते विपश्चिते मनस्यये ॥ (ऋ. ८।९.८।१ ;
साम. ४।४।९)

सबसे महान् ज्ञानस्वरूप ज्ञानमय ज्ञानदाता परममेधावी
स्तुतिके योग्य परमेश्वरके लिए उच्चम स्तोत्रोंका गान करो ।

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रका उत्त पुरं न धृण्वर्चत ॥ (ऋ. ८।९।८)

हे प्रियजनो ! प्रेममय भावनावाले, प्यारे पुत्रो हे वीरो !
आप लोग उस परमेश्वरकी स्तुति करो, खूब स्तुति करो और
स्तुति करते ही रहा करो । आप सब सर्वशक्तिमान् सर्वपालक
प्रभुकी अर्चना करो ! उसी एककी तत्परतासे अर्चना करते रहो,
वह प्रभु ही परम रक्षक है, वह ही हमारा परम सहायक है ।

क्यों स्तुति आराधना अर्चना करनी चाहिये ?

अर्चना आराधनासे प्रभुके गुण स्मरण होते हैं उस भग-
वान्के प्रति कृपाओंके लिए हम धन्यवाद करते हैं; और हमें
उसकी अत्यन्त समीपता प्राप्त होती है । जन्ममें उसका सातु-
त्यक्त प्राप्त होता है, हममें अभिज्ञता अनन्यता होती है, यह
स्थिति अर्चना, आराधना, स्तुति तथा दिव्यगुण धारण करने-
से प्राप्त होती है । अर्चना आराधनामें भगवान्का गुणगान होता
है और हमारी दिव्यगुणोंको धारण करनेमें रुचि बढती है ।
दिव्यगुण भारी मनुष्य भगवान्का उपासक होता है, वह
भगवान्का भक्ति सामीप्य, उसकी अत्यन्त निकटता अनुभव
करता हुना दिव्यगुण धारण करते रहनेसे उसकी जीवनचर्चा,
जीवन व्यवहार भगवान्के अनुकूल होनेसे वह भगवान्का
उपासक हो जाता है । वह भगवान्का निकटवर्ती प्रेमापन्न
हो जाता है ।

सखाय आ निषीदत सविता स्तोम्यो नु नः ।

दाता राधांसि शुभ्रमिति ॥ (ऋ. १।२।२।८)

हे मनुष्यो ! समताके भाव धारण करके परस्पर उपकारी
होकर यहाँ आकर विराजो, आओ, इस सब परम पिता परमे-
श्वरकी स्तुति करें, वही सब देखचौका देनेवाला है, वह परम
शोभित है और सबको शोभा देता है ।

आ विश्वदेवं सत्पतिं सुकैरद्या वृणीमहे ।

सत्यसत्वं सवितारम् ॥ (ऋ. १।८।२।१४)

सत्यके रक्षक, सत्यके पोषक, विश्वदेवकी सुन्दर वृत्तोंद्वारा
आज वन्दना करें और सत्यं शिवं सुन्दरम् परम शक्तिमान्
सच्चिदानन्द सवितादेवकी आज हम आराधना करें ।

हम परम प्यारे भगवानकी सर्वभावसे अर्चना करें । हम
मन, वचन, कर्मसे भगवान्की स्तुति करें और उसके गुण
धारण करके उसके अनुकूल जीवन व्यवहार करते हुए हम
भगवान्के प्यारे बनें, उसीके उपासक रहें, हम भगवान्की
अतिसमीपता प्राप्त करें । हम अपने प्यारे भगवान्के निकट-
वर्ती सखा हो जाएँ । हम भगवान्के साथ रहें और भगवान्
हमारे साथ रहे । इस प्रकार हमारा और भगवानका
अत्यन्त घनिष्ट संबंध बना रहे । हम उसके रहें, सदा उसके
रहें; और सबकी हम विमल स्नेह देते रहें ।

सुखमार्ग

ॐ मासिक-पत्र ॐ

सुख सम्पत्ति पानेके लिये सामाजिक, धार्मिक
वैयक्तिक एवं स्वास्थ्य जादि सभी सामायिक सम-
स्याओंसे मोक्त-प्रोक्त ४० वर्षोंसे भारतीयोंमें
आगरणका शंखबाज करनेवाले सचित्र 'सुखमार्ग'
को अवश्य पढ़ें । यह बड़े-बड़े विद्वानोंके लेख,
लेकर हथारोंकी संख्यामें उपजा है । विशेषण भी
निकलते हैं प्रश्न-उत्तर और लेख समाचार सुफल
उपजाता है ।

वार्षिक मूल्य केवल १) नमूना, सुफल
पत्रा—सुखमार्ग, केन्द्रीकृत प्रेस, अलीगढ़

महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी कहा करते थे कि 'मैं सदा इस कुटेबको जंगली, हानिकारक और गन्दी मानता हूँ। अब तक मैं यह नहीं समझ पाया कि सिगरेट पीने या तम्बाकू खानेका तथा हुलास खेंचनेका इतना जबर-दस्त शोक दुनियाको क्यों है? जब कि दारू और यांगकी तरह तम्बाकू भी खराब है। मीरोग रहनेकी इच्छा करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह तम्बाकूका व्यसन छोड़े दे।'।

इसी प्रकार प्रत्येक सुधारवादी व्यक्तिने तम्बाकूके व्यसनको अच्छा नहीं बतलाया। कुछ भाई आयुर्वेदशास्त्रका सहारा लेकर धूम्रपानकी बुरी आदतको छुपानेका प्रयत्न किया करते हैं। किन्तु आयुर्वेदमें आत्मकी भांति एक दुर्न्यसनके रूपमें निको-टीन विष युक्त तम्बाकूके सेवनका विधान नहीं है। अपितु बात कफके शमनार्थ ऊर्ध्वमुख रोमोंमें जो धूम्रपानका विधान किया है वह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हरेणु श्रियंयु इलायची केसर चन्दन सुगन्धबाला तेजपात दाक्षीनी खस मुहट्टी अटा-मासी गुग्गुलु अगर नागरमोथा इत्यादिका किया है और वह भी रोग विशेष एवं स्थिति विशेषमें, सामान्यतया नहीं। बिस्तारसे चरक शास्त्रमें देख सकते हैं।

धूम्रपानकी बुकेबानी पद्धति भी खराब थी किन्तु बीड़ी और सिगरेट तो उत्तरोत्तर एक दूसरेसे बढ चरकर हैं। यह परीक्षणसे सिद्ध हो चुका है कि तम्बाकूमें एक अर्बकर विष है जो स्वास्थ्यके आधार मूल कुम्भपुर्स (केफेई) को रोग-प्रसूत कर देता है। इसी प्रकार हृदय सम्बन्धी अनेक रोग तथा कैन्सर जैसी मर्बकर व्याधियां भी धूम्रपानसे हो जाती हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्का एक सम्मेलन नवम्बर १९९३ में मद्रासमें हुआ जिसमें बच्चोंमें सिगरेट बीड़ी पीनेकी बहती

दुई प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्त की गई और १८ वर्षसे कम आयुके बच्चोंको सिगरेट बीड़ी बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने पर भी विचार किया। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर नियन्त्रण करने एवं पत्र-पत्रिकाओंमें विज्ञापन पर प्रति-बन्ध लगानेके प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

हमारे शास्त्रकारोंने बालक बालिकाओंके निर्माता तीन स्वीकार किये हैं— प्रथम माता, द्वितीय पिता और तृतीय गुरु वा आचार्य।

'मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद'

(सप्तपथ ब्राह्मण ११।८।५।२)

जबतक घरमें माता पिता और पाठशाला वा स्कूल कालेजमें अध्यापक किसी भी रूपमें तम्बाकूका सेवन करते रहेंगे तबतक कोई शक्ति नहीं जो बालकोंको इस दुर्न्यसनसे बचा सके। उम्मेके डरसे कुछ समय तक दबाया जा सकता है किन्तु बुराईका सर्वथा त्याग नहीं करवाया जा सकता। इसलिए माता पिता और गुरुओं एवं समाज और राष्ट्रके नेताओंको इस न्यसनसे बचना चाहिये तथा देशकी भावी सन्ततिको बचाना चाहिये।

यदि इस प्रवृत्तिका विधिपूर्वक प्रतिरोध न किया गया तो देशवासियोंके स्वास्थ्य एवं चरित्रके लिये यह व्यसन बालक विपत्तिका कार्य करनेवा और हमारा देश बलवान्, विद्वान् तथा चरित्रवान् नहीं हो सकेगा। माता और बहिनोंने यह व्यसन स्वल्पमात्रामें है वह अपने पुत्रों और भाईयों एवं सम्बन्ध-स्थितियोंकी भी इस विषयानसे बचानेमें अधिक सफल हो सकती हैं। उनके हाथमें इसके अनेक उपाय हैं। शास्त्रने माताको प्रथम गुरु माना है अतः मातायें इस विषयमें पहल करें।

यांत्रिक कसाईखाने बनाम देशोन्नति

(लेखक— श्री रवीन्द्र आशिहोत्री एम्. ए., १४, पेठाबाग, बरेली)

भारत सरकार अपने देशमें चार स्थानों पर—जिनमें तीन प्रमुख बंदरगाह, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हैं और चौथा है देशकी राजधानी दिल्ली— दो-दो करोड़ रु. की लागतसे यांत्रिक कसाईखाने खोलने जा रही है जिनमें प्रतिवर्ष एक लाख गोवंश तथा तीन लाख अन्य पशुओंके बचकी व्यवस्था प्रारंभमें की जायगी। कलकत्तामें दानकुनीके पास कसाईखानेके लिए १०५ एकड़ वह भूमि भी छे की गई है जिसमें बंगालका सर्वश्रेष्ठ घास उगता है। उसी प्रकार बम्बईमें केम्ब्रूके पास वेपनारमें और दिल्लीके पास नौगलोईमें कार्य प्रारंभ हो रहा है। कुछ क्षेत्रोंमें इस कार्यको पूर्णित, निच एवं हेय बत्तार इसका विरोध भी किया जा रहा है। बूँक जात्र हमारे देशमें अणतंत्र सरकार है इसलिए और इसलिए भी कि सरकारके प्रमुख अंग प्रायः वे व्यक्ति हैं जो पराधीनता-कालमें हमारे स्वाधीनता संग्रामके अग्रणी नेता रह चुके हैं, वह विचार किया जाया है कि सरकार राष्ट्रहितैषिणी है। ऐसी सरकारके किसी भी कार्यमें रोधा अटकना राष्ट्रद्रोहकी संज्ञासे अभिहित किया जा सकता है। अतः अणतंत्रके हर सदस्यको सरकारी योजनासे परिचित होना आवश्यक है।

यांत्रिक कसाईखानेकी आवश्यकता

लगभग ५, ६ वर्षका समय हुआ, भारत सरकारके निमंत्रण पर अमेरिकाकी कोर्बेफाउण्डेशन टीम वहाँकी साव-स्थितिका अध्ययन करने और विषय स्थितिको सुधारनेके लिए आई। कुछ स्थानोंका भ्रमण करनेके पश्चात् अपनी अद्वैतशिक्षाका परिचय देते हुए (अथवा पूर्वसे ही किसी सुनिश्चित योजनानुसार) वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भारतमें पशुचमन— विशेष रूपसे गोवंश— इतनी अधिक संख्यामें है कि भूमिसे जो कुछ पैदा होता है वह उन्हींके लिए कम है, अतः पूर्वोंके लिए भोज्य सामग्री उत्पन्न करनेको भी

बचती ही नहीं। फिर इसमें भी ५० प्रतिशतके लगभग गोवंश अनुपयोगी है। दूसरे, बूँक जचिकांवा भारतवर्षी माँसाहारी नहीं हैं अतः वे पशु किसी कामके न होकर अपने पाठमपोषणके लिए मार ही हैं। इस स्थितिमें सुधार करनेके लिए उन्होंने दो उपाय भिन्नित किए। एक तो यांत्रिक कसाईखानों द्वारा कच्चे पैमाने पर शीघ्र ही इन पशुओंका वध किया जाय। (गोमांस, हड्डी, चमड़ा तथा अन्य अंग विदेशोंको भेजें जाँव।) दूसरे, जनताके खानेकी भावतोंमें परिवर्तन करके उन्हें मांस खानेका अभ्यस्त बनाया जाय जिससे भोज्यसामग्रीकी समस्या दूर हो। अच्छा क्या चाहे, दो बोलें। हमारे महाविज्ञानी नेताजीने दोनों ही सुझावोंको वैदवाव्यकी भीति प्रामाणिक मानकर असह्य करना शुरू कर दिया। पहले सुझावकी पूर्तिके लिए उसने डा. एन. ई. वर्म-वर्गको चुना भेजा। (आप इन्हें कसाईखानोंका लीडर भी कह सकते हैं क्योंकि वह कलकत्ताका—विशेषज्ञ कहे जाते हैं) और उन्हींके परामर्शके अनुसार उक्त चार कसाईखाने खोलनेकी योजना तैयार कर दी। दूसरे सुझावको क्रियारूपमें परिणत करनेके लिए सरकारने अग्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही उपाय अपनाए। विद्यालयमें एनकेवाली छात्राओंको गृहविज्ञानकी अनिवार्य परीक्षामें अंदा, अठ्ठी, मांस आदि तैयार करना सिखाना और क्रियात्मक परीक्षामें उनसे बनवाना इसी नीति-का अंग है। पंजाब और म. प्र. के स्कूलोंमें बच्चोंको मुफ्त अंडे खिलाकर भी खानेकी भावतोंमें परिवर्तन किया जा रहा है। सरकारी नीति अब इतने जोरशोरसे प्रसारित एवं प्रचारित की जा रही है कि 'पशुपालन' नामसे खोले गए विभाग द्वारा गोप्राधमीके पुनीत एवं पर गोसंबर्धन सहाइ मनाते हुए उ. प्र. के पशुपालन बायुक्तने अपना अर्थात् सरकारी निम्न-लिखित संवेद सरकारी अर्थात् जनताके व्यवसे छरवा कर बटवाया—

‘गायत्री तक यदि केवल आर्थिक दृष्टिसे ही देखा जाय, उसे खप, आने, पाईमें ठीका जाय तो वह निर्विवाद स्पष्ट है कि वह हमारे देशी या बाहरी बाजारोंमें नहीं बैठती, उसे खज्जा करना ही होगा और चीन्हे चीन्हे उसका खाना मँस तथा यन्त्रोंको देना होगा..... वह सब उसी समय संभव होगा जब कि हम गोवधको सीधा खपाने या बचके लिए दूसरे देशोंमें उसे जाने दें।’

सरकारने अपनी इस विचारधाराका प्रसार करनेमें कितनी सफलता प्राप्त की है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कुछ ही वर्षपूर्व जिन चीजोंसे गोवधका साधारण भी सम्बन्ध होनेके कारण उसका व्यवहार तथा व्यापार करनेको फिर नहीं चाहता था। आज मुसलमान, ईसाई तथा वे लोग ही नहीं जो काफी समयसे गोवधमें सहायक बनते आ रहे हैं, बल्कि गावके शरीरमें ३३ करोड़ देवताओंका निवास और गावको वैतरणी पार करानेका एकमात्र साधन माननेवाले हिंदू भी छोम, शीकीनी, संगवध और मूर्खतासे सापके चर्म और खरबी आदिसे बनी चीजोंका व्यापार तथा व्यवहार बड़ी मात्रासे करते हैं। प्रो० जॉन हेनरी जार्नन्ने लिखा है ‘.....अंग्रेजी भाषाका बड़ी तो चमत्कार है कि वह अच्छे मछे इस्लामको चाहे वह ईसाई हो या मुसलमान या हिन्दू सभीको प्रियं कु बना देती है और ऐसे विस्तृतताओंको भारतमें कमी है।’ शाब्दिक सरकार समस्त देवतासिंघोंको ऐसा ही प्रियं कु बना देना चाहती है तभी तो अंग्रेजीको सबलक अनावश्यक महत्त्व दिए जा रही है।

अनुपयोगी गोवध

अस्तु। विचारणीय यह है कि क्या वस्तुतः हमारा ५० प्रतिशत गोवध अनुपयोगी भवः आखिरकूप है? और यदि वास्तवमें ऐसा ही है तो इनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जाय? गोवधके अनुपयोगी पशुओंको गिनती करनेसे पूर्व हमें मजीमोति समझ लेना चाहिए कि गोवधका मुख्य उत्पादन केवल दूध नहीं गोबर मूत्र और बैकुलाकिसी है। उसके संगोले प्राप्त होनेवाले काम अन्य या सहायक उत्पादन (Bye-Products) हैं। तो गोवध बूझा, ठीका, खजा कैसा भी हो अनुपयोगी हो ही नहीं सकता। विचार कीजिए देशमें ८१ करोड़ एकड़से कुछ अधिक भूमि है जिसमेंसे ४२ करोड़ एकड़में पर्वत, वन, नदी, जल सभी कुछ हैं। (सन् १९६१

की रिपोर्टके आधार पर।) पर्वत और वनमें उत्पन्न होनेवाली और चारेके रूपमें प्रयुक्त हो सकनेवाली घास तथा अन्य वनस्पतिके उपयोगका यदि प्रबंध किया जाय तो अनुमान है कि ८० करोड़ एकड़ भूमिमें अनुमान है कि साध साम-ग्रीके साथ प्रति एक एकड़में एक एकड़के लिए वर्ष भरका चारा भी निकल आया। यदि सघन खेती की जाय तो अब और अन्य वस्तुओंके उत्पादनके साथ ही चाराभी बचेगा। जलः ४२ करोड़ पशु खेतीवासी भूमि पर आश्रित रह सकते हैं। इस प्रकार देशमें एक बरबसे भी अधिक पशुओंके लिए चारा उत्पन्न करने की क्षमता है।

सरकारी हिसाब यह है कि खेतीवासी भूमिके लिए प्रति एकड़ हर बीसरे वर्ष २० टन गोबरकी खाद चाहिए। खेती-योग्य भूमि है ४२ करोड़ एकड़ अर्थात् प्रति वर्ष १४ करोड़ एकड़ भूमिके लिए खाद चाहिए। सरकारी बीकरोने अनु-सार एक पशुसे प्रति वर्ष प्राप्त होनेवाली खादका औसत है लगभग ३ टन। इसका अर्थ यह हुआ कि एक एकड़ भूमि को २० टन खाद देनेके लिए ७ पशु चाहिए अर्थात् देशको ६६ करोड़ पशु चाहिए जब कि सन् १९६१ की पशु संख्याके अनुसार खाद देनेवाले पशुओंकी संख्या २२६ करोड़ ही है। ४५ करोड़ पशुओंकी कमी है, रासायनिक खाद दाकमें भ्रमक बराबर काम दे सकती है, इससे अधिक प्रयोग करनेका अर्थ होगा—भूमिको लुप्तके लिए बंजर बनाना। स्पष्ट है कि खाद समस्या पशुओंसे खाद प्राप्त करके ही हल होगी। यदि पशुसंख्या कम की जायगी तो जलवा भूजों सरपे—जैसा कि इस समय हो रहा है, हाकत क्रमः बढ़त होती जायगी। पशुओंके बचनेसे अधिक खाद प्राप्त होनेपर जलवाजी उपज बढ़ेगी। साथ ही दूध चीका उत्पादन भी बढ़ेगा। दूधके बच-नेसे अच्छी कपत कम होगी स्वास्थ्य तो उत्तम बनेगा ही।

सरकार जिन पशुओंको अनुपयोगी बताती है—इनकी विभिन्न संख्या वह स्वयं आज तक न बता सकी। स्वर्गीय श्री मेहन्ते उनकी संख्या ६० प्रतिशत बताई थी। डा. विष्णु दीक्षित की संख्या ५० प्रतिशत तक बताई। कृषिमंत्रीने सन् १९५४ ई. में लोकसभामें दिए अपने एक बयानमें इनकी संख्या १० से ३० प्रतिशत तक बताई। Cattle preservation and Development committee ने अपनी रिपोर्टमें बताया—

' In the absence of any accurate and reliable figure, it is estimated that about 2 p. o. of the total cattle population in the country is unserviceable.

व्यक्तिगत औकोंमें दीक पढ़नेवाले स्पष्ट वैमिष्यका क्या हम यह अर्थ लगाएं कि ये सभी औकोंके गलत हैं या क्रमशः इन तथाकथित अनुपयोगी पशुओंका नाश किया जा रहा है ? तो इस विचारसे तो अब अनुपयोगी पशु बिल्कुल भी नहीं बचता लगन्य होना चाहिए जब कि सरकारके कथनानुसार इन पशुओंकी संख्या अब पहलेसे अधिक ही है जिसका मुख्य कारण अनुपयोगी पशुओंके बचो गोस्ताहन देनेके सोभमें वस्तुतः अति उपयोगी पशुओंका वध होना है; इसी-लिए सन् १९५२से अबतक हमारे देशमें दूध देनेकी क्षमतामें ४० प्रतिशतके लगभग हास हुआ है ।

हमारे विचारसे अनुपयोगी पशु वही हो सकता है जो शितनी आय कराने इससे अधिक व्यय करावे। गोबंलके जिन पशुओंको सरकार अनुपयोगी बताती है उनपर प्रति पशु एक वर्षमें व्यय होता है २५ रु. से लेकर ३० रु. तक। ये औकोंके हैं शिवपुरी तथा इन्दावली गोवाड़ाओंके जिसकी पुष्टि सरकारी अनुमान भी करता है क्योंकि इसी कारण सरकार गोसदनके प्रत्येक पशुके व्ययकी सहायताके लिए १५ रु. प्रति पशु देती है जो पूरे व्ययका आधा भाग कहा जाता है। अब आप देखिय। नेतमक इनकम कमेटी (सन् १९५१) की रिपोर्ट पृष्ठ ६८ अपेन्डिक्स ४४ ए पर, एक ' बेकार ' गाय द्वारा १८ रु. का गोबर और १४ रु. का दूध प्रतिवर्ष प्राप्त होना बताया है। इस रूपमें २२ रु. से लेकर २० रु. तककी बचत एक ' अनुपयोगी ' गज्जे हुई। गोबरका प्रयोग यदि बिजली उत्पन्न करनेमें किया जावे तो वह बिजली जब बिजुल्ले भी सस्ती पड़ती है। काढ़के रूपमें प्रयोग फिर भी हो सकता है। गोमूत्रका प्रयोग यदि वैज्ञानिक ढंगसे किया जावे तो इसका मूल्य ११९० रु. वार्षिक हो सकता है। Journal of veterinary Science and Animal Husbandry in India (1941) के निम्नलिखित वाक्य ध्यान देने योग्य हैं—

' A cattle gives 3347 lbs of urine in a year from which 20 seers of Nitrogen, 32

seers of phosphates and 28 seers of Potash can be made. The market rate of these products is Rs. 8-00 and Rs. 20-00 per seer respectively.

इसका अर्थ हुआ १९० रु. की नाइट्रोजन, १४० रु. की फास्फेट तथा ५९० रु. की पोटाश एक पशुके मूत्रसे वर्षभरमें प्राप्त हुई। यह सबसे २३ वर्ष पुराने मूल्य हैं। उनमें भी अब छोटा दूना अन्तर अवश्य आया होगा। विचारशील पाठक स्वयं निर्णय करें कि गणतन्त्र सरकारको भाट काटिद रु. १४ रु. से १३९० रु. कर देनेवाले वैज्ञानिक उपकरणों पर व्यय करना चाहिए— २२ करोड़ पशुओंके लगभग पाठन पोषण पर व्यय करना चाहिए, ७५ करोड़ पशुओंकी कमी पूरी करनेमें व्यय करना चाहिए अपना इसकी राशि प्रतिवर्ष प्रतिपशु द्वारा मिळनेका साधन तोषकर उन सूक्ष्म प्राणियोंकी निर्दयतापूर्वक जीवनकीटा समाप्त कर देनेके क्रूरितर प्रयासमें व्यय करना चाहिए ।

सन् १९२१-२२ ई. में अंग्रेजी राज्यके समय जब सुवर्णपूर्वके देशोंको नास भेजनेके लिए रतौना (म. प्र.) और लेनाके लिए मांसकी व्यवस्था करनेको लाहौर (अब पाकिस्तान) में बांशिक कसाईखाना बनाया प्रारंभ हुआ तो जनताने उसका तीव्र सक्रिय विरोध किया, परिणामतः दोनों कसाईखाने बंदी बन सके। जब सर्वेचाकिसंपन्न अंग्रेजी साम्राज्यको भी जनताके समझ अपना निर्णय बदलना पड़ा तो कोई कारण नहीं कि जनतन्त्र सरकार जनताके निर्णयको अपनी हठधर्मिसे ठुकरा सके। यह भ्रान्त रसों कि कसाईखाना एक बार बननेके बाद कोई आंदोलन उसके विरोधमें नहीं चल सकता और न प्येगा। येरा विवेक्षित है कि भारत रोसेवक समाज, देशनार कल्लुखाना निषेध कमेटी, सर्व-देशिक गोकुलवादि राक्षिणी सभा (रशि.) छलनक, आर्य-समाज और उसकी शिरोमणि संस्थाएँ, वेत संस्थाएँ तथा राष्ट्रप्रेमी सभी संस्थाएँ और व्यक्ति जनताको वास्तविकतासे अवगत कराकर संगठित प्रयास द्वारा सबल जनमत प्राप्त करके देशके विनाशकी इस क्रूर कीटाके वाँचन नूलको प्रारंभ होनेसे पूर्व ही समाप्त कर दें। अन्यथा हम गोभर्षाका अस्तित्व ही सिट जायगा और देशमें ' शिवकु ' ही रोष रह जायेगा ।

वैदिक विष्णु

(केसक—५. वीरसेन वेदश्री, वेद-सदन, महाराजी रोड इन्दौर नगर—९)

विष्णुका वामनत्व

वैदिक साहित्यमें विष्णुका महत्त्वपूर्ण स्थान है। विष्णुका अर्थ व्यापक है तथा वेदमें उसके विशाल व्यापकत्वका वर्णन भी है तथापि उसको—‘वैष्णवो वामनः’ (यजु. अ. २४ मं. १) वामन—अल्पवृत्त छोटा भी कहा गया है। अर्थात् वह कछुसे लघुतर है और बृहत्से भी बृहत्तर है। उसका व्यापकत्व वामनसे अर्थात् लघुतम केन्द्रसे ब्रह्माण्डमें सर्वत्र व्यापक हो जाता है। जिस अनुत्तम शक्तिवाली केन्द्रमें वामनत्वसे अखिल ब्रह्माण्डमें व्यापक होनेकी शक्ति है वह विष्णु शब्द वाच्य है और जिसमें वह धर्म आंशिक रूपसे है उसमें उतनी-उतनी ही मात्रामें वैष्णवत्व है।

विष्णुका व्यापकत्व

परमाणु स्वरूपे जड़ हैं, परन्तु परमात्माकी अपूर्व शक्तिके साथ प्रत्येक परमाणुमें जो महान् शक्ति निहित है उससे वह महान् शक्तिका अण्डार बना हुआ है। वह केन्द्रित सूक्ष्मतम शक्ति विष्णुका वामन रूप है। परमाणु अव्यक्त अवस्थासे व्यक्त अवस्थाको प्राप्त होकर, सूक्ष्म रूपसे स्थूलत्वस्थाको प्राप्त होनेपर अपनी व्याप्तिको अणुसे महत् तक बनाये रखनेमें समर्थ होते हैं। अतः वह परमात्मा अपने अतीन्द्रिय, सूक्ष्मत्व एवं व्यापकत्व—वैष्णव-धर्मसे परमाणुओंके माध्यमसे इस समस्त ब्रह्माण्डके तीनों पदोंमें—भू-भुवः स्वः—इन तीनों लोकोंमें व्याप्त है। ये ही तीनों भू-भुवः स्वः—पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं बुलोक हैं। ये ही अग्नि, वायु और सूर्य हैं। अतः अव्यक्त, सूक्ष्म एवं व्यापक विष्णुके व्यक्त, द्रव्यमान एवं केन्द्रीभूत ये तीनों रूप पृथिवीपर अग्नि, अन्तरिक्षमें वायु और बुलोकमें सूर्य मान्य किये गये। इसलिये विष्णुके वर्णन करनेवाले भग्नोर्में इस सूक्ष्म, अज्ञेयमातृ

शक्तिके लेकर स्थूल रूपमें द्रव्यमान अग्नि, वायु और सूर्यका भी वर्ण प्राप्त होता है।

विष्णुका विचक्रमण

परमात्माकी सृष्टि रचनामें प्रथम गति साम्यावस्था प्रकृतिमें जो होती है वह प्रकृतिकी अत्यन्त सूक्ष्मतम—अदृश्य—स्थितिमें होती है। मूल प्रकृतिमें जो परमात्माकी शक्तिकी व्यापकता और उससे जो गति होती है वह प्रथम गति है। वही स्थिति और गति सूक्ष्म ब्रह्माण्डमें व्याप्त होती है तथा वही स्थूल ब्रह्माण्डमें भी व्याप्त हो जाती है। जो मूलमें शक्ति व्याप्त होगी उसीके उत्तरोत्तर विकासका प्रकाश, उसीका विचक्रमण, उसीका पराक्रम, उसीकी उत्क्रान्ति तूल्में भी प्रतीत होगी। तूल्में या स्थूल रूपमें उसके गुणोंके दर्शनसे उसकी सच्चाई अनुभूति की जा सकती है। परन्तु उसकी सुषुप्त मूल शक्तिकी अनुभूति सर्वसाधारणके लिये अपरम्य है। वेदमें इस स्थितिको प्रकट करनेके लिये कहा है—

इवं विष्णुर्विचक्रमे वेधा निदधे पदम्।

समूढमस्य पांसुरे ॥ (यजु. ५।१५)

वह जगदीश्वर इस सब जगत्को अत्यन्त सूक्ष्म दशासे इस महान् विण्डाकार स्थितिके बनाया है। वही इस ब्रह्माण्डको अदृश्य, सूक्ष्म एवं स्थूल इन तीनों प्रकारसे धारण कर रहा है। अन्तरिक्ष बराबि खाली प्रतीत होता है तथापि उसमें भी उसकी व्याप्ति अत्यन्त गुप्त रूपसे, उसके भी परमाणुओंमें विद्यमान है। अर्थात् ब्रह्माण्डका प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह हमें रिक्त ही प्रतीत होता हो, वह भी परमाणुओंसे व्याप्त है और वह व्यापक विष्णु परमेश्वर उसमें भी व्याप्त होकर त्रिविध प्रकारसे सबका रक्षण, पोषण एवं धारण कर रहा है। उसकी ये क्षतिपूर्ति—समूर्ध—अत्यन्त गुप्त है।

वही विष्णुका वैशिष्ट्य है कि वह अत्यन्त गुप्त रूपसे, अदृश्य रूपमें सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणुओंमें भी है और विचकी तीनों स्थितियोंमें उसी सूक्ष्म स्थितिकी स्पृह स्थितियोंमें विचक्रमण कर रहा है ।

समूढमस्य पांशुरे- यह प्रकृति की अदृश्य अवस्था या अन्वयक अवस्थामें भी परमात्मा की व्यापकताको प्रकट करता है । व्यापकत्व धर्मसे उसकी विष्णु संज्ञा है । अतः विष्णुका यह वैष्णव रूप ब्रह्माण्डमें क्रमशः उत्तरोत्तर सब पदार्थोंमें और सृष्टि रचनामें प्रकट हो रहा है ।

इन तीनों उत्तम, माध्यम एवं अधम-अन्वयक, सूक्ष्म एवं स्पृह-प्रकाशमान्, प्रकाशरहित और अदृश्य परमाणु रूप सृष्टि-भूलोक, भुवर्लोक एवं स्वर्लोक पृथिवी, द्यौ और अन्तरिक्ष- तथा मन, वाक् एवं प्राणमय सृष्टिकी स्थितियोंमें यह अर्धिसनीय, दयालु एवं रक्षक विष्णु-व्यापक परमात्मा अपने अर्धिसनीय, दयालु एवं रक्षक, धारक गुणोंके कारण-कारण, सूक्ष्म और स्पृह कार्य रूप जगत्का आक्रमण कर रहा है । सर्वत्र सूक्ष्मसे सूक्ष्म कारणमें और स्पृहसे स्पृह पिण्डमें जो क्रियाशीलता प्रतीत हो रही है वही उस विष्णुका आक्रमण है । वह आक्रमण सवेत्र है । वेद विष्णुकी इस स्थितिकी निम्न शब्दोंमें प्रकट कर रहा है—

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

अतो धर्माणि धारयन् ॥ (यज. ३४।१३)

अर्थात् हे मनुष्यो ! जो विष्णु-व्यापक परमेश्वर-अर्हिसा धर्मशास्त्र होनेसे दयालु है, सर्व रक्षक है, वह पुण्य रूप कर्मोंका धारक, सब लोकलोकान्तरोंका धारण करनेसे जानने वा प्राप्त होने योग्य कारण, सूक्ष्म और स्पृह इस प्रकारकी तीनों स्थितियोंके जगत्का आक्रमण करता है ।

विष्णु तीनों लोकोंमें उत्क्रान्ति करता है-आक्रमण करता है । उसकी गतिशीलता सर्वत्र विद्यमान है । उसके वर्चस्वका, उसकी जयशीलताका कोई पराभव नहीं कर सकता । उसकी कमपूर्वक गति, कारणसे कार्यतत्त्वमें निरन्तर अबाध रूपसे गतिकर रही है । प्रत्येक परमाणुमें जो गति है वह अपने केन्द्रसे अपनी परिधिमें व्याप्त होती रहती है । अतः ब्रह्माण्डके केन्द्रसे-ब्रह्माण्डकी माथि विष्णुसे-समस्त ब्रह्माण्ड रूपी परिधिमें जो गति व्याप्त हो रही है वह वैष्णवी गति है । वेद कहता है—

विष्णोर्विक्रमममसि विष्णोर्विक्रान्तमसि ।

विष्णोः क्रान्तमसि ॥ (यजु. न. १०।१९)

समस्त संसारके कारण, सूक्ष्म और स्पृह रूपमें उस विष्णुका पराक्रम कार्य कर रहा है । वह इस स्पृह जगत्में पराक्रम सहित है । वह व्यापक वायुके बीचमें अनेक प्रकारसे गति कर रहा है । वह व्यापक तेजस् तत्वके बीच सब क्रियाओंका आधारभूत है । वह सब माध्यमोंका माध्यम है । उसीके माध्यमसे विविध माध्यम सृष्टिमें एक दूसरेके सहयोगसे क्रियाशील हैं । इस समस्त ब्रह्माण्डमें तीन प्रकारकी गतियाँ हैं जिन्हें गति, आगति और आवर्तनके रूपमें हम देख सकते हैं । केन्द्रसे परिधि की ओर गति होती है । परिधिसे केन्द्र की ओर आगति होती है और केन्द्रसे चारों ओरकी आवर्तन गति है । ये तीनों प्रकारकी गतियाँ उसी विष्णुके विचक्रमण, तीन पद-गति रूप हैं । गति, गमन वादि क्रिया हम चरणोंसे-पदोंसे-करते हैं अतः विष्णुके तीन पद, चरण नामसे लोक भाषामें व्यवहृत हुए ।

विष्णुका अक्षरानुसार विचक्रमण

विष्णुका यह विचक्रमण, अक्षर और छन्दानुसार इस ब्रह्माण्डमें होता है जैसा कि निम्न मन्त्रमें वर्णित है—

विष्णुस्त्र्यक्षरेण त्रींलोकानुव्रजयत् । (यज. न. १।३१)

अर्थात् विष्णु अक्षर प्रयात्मक छन्दसे भू-भुवः-स्वः इन तीन लोकोंको जीता है-उनको उत्तम करता है । उनमें अपनी क्रियाशीलता, नियमन एवं व्यवस्थापि करता है । यह त्र्यक्षर छन्द प्रणव ही है । विष्णु इन्हीं तीन अक्षरोंसे त्रिलोकीका प्रयासन कर रहा है । इसलिये जब हम भी उस विष्णुकी-परमात्माकी-भाराधना करते हैं तो इन्हीं तीन अक्षरोंसे प्रारम्भ करके अपने पिण्डरूपी त्रिलोकी में उसे स्थापित करते हैं और अपनी उपासनाकी इसी मद्भाग्य-मन्त्रके द्वारा अखिल ब्रह्माण्डकी विविध शक्तियोंसे जो पृथक् पृथक् स्थानोंमें विद्यमान हैं उनसे संयुक्त कर लेते हैं । उस समय हमारा शरीर अद्भुत शक्तिका पुत्र हो जाता है । पुनः इससे अद्भुत दर्शन, अद्भुत भवण, गन्ध, रस, स्पर्शादि सम्पन्न होने लगते हैं और परम पवित्र वाणीका भी उद्गम होने लगता है ।

विष्णुका छन्दानुसार विचक्रमण

सर्वप्रथम तीन लोकोंको व्यवहरते विष्णुने जीता अर्थात् उसको अपनी गति की परिधिमें-स्वनिष्पन्नमें-क्रिया ।

परन्तु अक्षरोंसे जब छन्दोंकी विविध परिधिवाँका निर्माण होने लगता है तो दैवी, भार्या, प्राजापत्यादि विविध रूपोंमें अनेकविध गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि छन्दोंका निर्माण होने लगता है और उससे उत्तरोत्तर त्रिकोणीके प्रवृद्ध, विकसित या व्यक्त रूपोंमें भी अन्वयकसे व्यक्त रूप संपादितक, मूलसे तुल्यक उती व्यापक विष्णु-परमेस्वर-की क्रमशः छान्दस शक्तियाँ अपने-अपने स्वरके साथ त्रिकोणीमें व्याप्त होने लगती हैं और वे छन्दासुसार अपने-अपने नियत स्थानों में हमारे छिपे भी प्रभावशाली हो जाती हैं। इस कारण इस वन छन्दोंके साथ तत्त्व लोकोर्मि-पदोंमें-स्थानोंमें अक्षरोंके माध्यमसे अदृष्ट कियाशीलता उत्पन्न कर सकनेमें समर्थ हो जाते हैं।

छन्दोंकी इस अदृष्ट कियाशीलतासे व्यक्त सृष्टिमें विष्णुके माध्यमसे अपनी कामनासुलभ कियाँ सिद्ध हो सकती हैं, इसका प्रतिपादन निम्न मन्त्रमें है—

विधि विष्णुर्व्यक्रंस्त जागतेन च्छन्दसा ततो
निर्मिको योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मोन्त-
रिक्षे विष्णुर्व्यक्रंस्त त्रैपुमेन च्छन्दसा ततो
निर्मिको योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः
पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रंस्त गायत्रेण च्छन्दसा
ततो निर्मिको योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः॥

(यजु. २।२५)

अर्थात् विष्णु जगती छन्दके द्वारा सुलोकमें कियाशील होता है और वहाँसे वह विशेष रूपसे विभक्त होकर-कियाशील होकर-हमसे जो द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं उसका विनाश करता है। इसी प्रकार विष्णु त्रिष्टुप् छन्दके द्वारा अन्तरिक्षमें और गायत्री छन्द द्वारा पृथिवीमें कियाशील होकर वन वन स्थानोंमें विभागको प्राप्त होकर, शत्रुओंको यज्ञके शुभभागसे रहित करके उनको नष्ट कर देता है।

यज्ञो वै विष्णुः

छान्दस कियाँके साथ विष्णुकी जिस कियाशीलताका नयेन उपरोक्त मन्त्रमें वर्णित है वह विष्णुका आधिदैविक रूप है। विष्णुकी एक गति जो मूलसे उत्पन्न होकर तुल्यक या केन्द्रसे परिधिकी ओर जाती है वह इस मन्त्रमें वर्णित शक्तिसे सिद्ध है। वह विष्णुकी अन्वयक शक्ति है और

यह संवातात्मक व्यक्त शक्ति है। यहाँ हम जिस विष्णुके आश्रयसे जाग्रतन किया तथा जागृतिकी किया उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं वह वामनरूपी होकर तीनों लोकोंमें छन्दोंके आश्रयसे व्याप्त होनेका सामर्थ्य रखता है।

प्रस्तुत मन्त्रमें विष्णुके उस प्रवृद्ध, विकसित या व्यक्त तत्व जिसमें मूल छन्दसे भार्या छन्दोंके रूपमें विकसिततत्त्व-को विष्णुकी संज्ञा प्राप्त है वह अग्नितत्व है। सृष्टिका वह पुरोहित है। अग्नि अन्वयरूपमें सब पदार्थोंमें व्याप्त है। उसीको जागृत करके, उसके आश्रयसे जब यज्ञकरके, मन्त्रोंकी छन्द प्रकियासे विविध लोकोंमें-स्थानोंमें- उसे व्याप्त किया जाता है तो उसके आश्रयसे हमारी कामनाएँ फलीभूत होती हैं। वह विष्णुकी व्यक्त रियति “यज्ञो वै विष्णुः” नामसे प्रसिद्ध है। व्यक्त विष्णु-यज्ञसे-अन्वयकतक जो वैष्णवरूप है अर्थात् व्यापक परमात्माकी जो विविध शक्तियाँ हैं उसकी साधनाका आचार देवयज्ञरूपी विष्णु ही है। यह भी वामनसे विराट् हो जाता है।

अमरनाशक विष्णु

इस यज्ञरूपी विष्णुकी साधनासे शत्रुओंका नाश होता है यह निम्न मन्त्रमें भी प्रतिपादित है—

विष्णोः क्रमोसि सपत्नहा गायत्रं छन्द आरोह
पृथिवीमनुविक्रमस्व । विष्णोः क्रमोस्यभिमातिहा
त्रैपुभं छन्द आरोहान्तरिक्षमनुविक्रमस्व । विष्णोः
क्रमोस्यरातीयतोहन्ता जागते छन्द आरोह विष-
मनुविक्रमस्व । विष्णोः क्रमोसि शत्रुयतोहन्तानुष्टुभं
छन्द आरोह दिशोऽनुविक्रमस्व ॥ (यजु. १।२५)

पुर्व मन्त्रमें विष्णुके विक्रमणका क्रम चौ, अन्तरिक्ष और पृथिवी इस प्रकार बताया था। इस मन्त्रने पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं सुलोक इस क्रमसे वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि यज्ञरूपी विष्णु दोनों क्रमोंसे विक्रमण करके अर्थात् गतिशील होकर अनुष्टुभ-शत्रुओंका-विरोधी या घातक तत्वोंका उन्मूलन करता है। गायत्री छन्दाश्रित यज्ञरूपी विष्णुका क्रमय अन्तरिक्षस्थ विरोधी या घातक तत्वोंका विनाश करनेमें समर्थ होता है। जगती छन्दाश्रित यज्ञरूपी विष्णुका क्रमय अन्तःस्थ शक्तियोंकी विनाशक है। अनुष्टुप् छन्दाश्रित विष्णुका क्रमय विनाश करनेको उद्योगोंका विविध विज्ञानोंमें नाश करनेवाका है।

इस मन्त्रमें जिस विष्णुका ध्यान है वह वज्राग्नि ही है ।
तैसा कि—

‘स यः स विष्णुर्यज्ञः स यशोऽयमेव स योऽ-
यमग्निरुखायाम्’ (सतपथ ६।७।२।११)
इसमें प्रतिपादित है ।

यज्ञरक्षक विष्णु

यह यज्ञरूपी विष्णु अनेक प्रकारसे बज्रमान और यज्ञ-
कर्तानोंकी रक्षा करता है तथा यज्ञकी भी रक्षा करता है ।
अतः यज्ञको अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम एवं पवित्रतासे ग्रहण करना
चाहिये और इस यज्ञके जो विविध उपकरण हैं उनको भी
अत्यन्त प्रेमसे उत्तम स्थानमें स्थापित करना चाहिये ।
मनकी आन्तरिक भावनाओंका प्रकाश और उनका कार्यके
साथ सम्मिश्रण या विनियोग इसी प्रकारसे कर सकते हैं ।
श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक उत्तम पवित्र स्थानमें यज्ञको एवं यज्ञके
पात्रोंको स्थापित करनेके लिये तथा यज्ञसे रक्षाके लिये
निम्न मन्त्र उपदेश कर रहा है—

धृताच्यसि जुह्वानां सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं
सद आसीद् । धृताच्यस्त्वपमृशाम्ना सेदं प्रियेण
धाम्ना प्रियं सद आसीद्, धृताच्यसि ध्रुवा मास्त्रा
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद् । ध्रुवा
प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद् । ध्रुवा
असदन्तुत्स्य धोनी ताविष्णो पाहि पाहि यक्षं
पाहि यक्षपतिं पाहि मां यक्षन्त्यम् ॥ (यजु. २।१)

अर्थात् जो यज्ञके उपकरण पात्रादि जुहु, उपश्रुत तथा
ध्रुवा आदि नामकी लुक् हैं एवं जो यज्ञकी इभि है उन सबके
किये— ‘प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद्’— यह कहा
गया है । अर्थात् इनको गोभाष्यमान, शुद्ध, पवित्र, स्थान,
नाम एवं रूपके साथ उत्तम रीतिसे स्थापित करना चाहिये ।
इस प्रकार श्रद्धा प्रेमपूर्वक उनकी स्थापनासे यज्ञ भी—
‘ऋतस्य योनिः’— पवित्रताका कारण, पवित्रताका जन्म
बन जाता है और पुनः ‘विष्णो पाहि’— हे विष्णुरूपी
यज्ञ ! तुम इन सबकी रक्षा करो और ‘पाहि यक्षम्’—
यज्ञकी रक्षा करो ‘पाहि यक्षपतिम्’— यज्ञपालकी रक्षा
करो तथा ‘पाहि मां यक्षन्त्यम्’— यज्ञ करानेवाले हम
नव्ययुं नादिकी रक्षा करो ।

स्तोत्रबन्ध विष्णु

इस प्रकार विष्णुरूपी यज्ञकी साधना हमारे जीवनकी

उपबोधिताके लिये आवश्यक हो जाती है । इन्हीं अनेक प्रकार
के गुणोंके कारण विष्णुकी सर्वत्र स्थानोंमें स्तुति की जाती है
तथा उसके गुणों एवं महिमाका सर्वत्र स्तवन किया जाता
है । वेद कहता है कि

प्रतद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो-
गिरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वाधिश्रियन्ति
भुवनानि विश्वा ॥ (यजु. ५, २०)

अर्थात् उन तीनों प्रकारके उत्तम, मध्यम एवं अधम
लोकोमें जिनमें प्राणी निवास करते हैं उनमें अपने पराक्रमसे,
सर्वत्र व्याप्त, वाणीके स्वामी विष्णुकी सब स्तुति करते हैं ।
अतः हमें भी उनकी स्तुति करनी चाहिये । उसको हम कभी
नहीं भूलेंगे । हम भी उसके गुण एवं पराक्रमोंका अच्छी प्रकार
कथन तथा स्तवन करें, तैसा कि निम्न मन्त्रमें आदेश है—
विष्णोन्तुं कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे
रजांसि । (यजु. ५।८)

हम लोग उस विष्णुके पराक्रमों, कार्योंका स्तवन करें जो
ब्रुह्म रूप है और जिसने पृथिवीपर्यन्त समस्त परमाणु समूह
रूप लोकोँका निर्माण किया है । अतः जगद्रक्षितताकी स्तुति
करके हम उसके प्रति कृतज्ञ हो बनते ही हैं अपितु उन गुणोंके
स्तवनसे सृष्टिके सहाय, विज्ञानका अध्ययन भी कर सकते हैं ।

विष्णुका परमपद

यह जो मौलिक यज्ञ है, यह भी विष्णु पदवाच्य है । यह
उसका वामन रूप है । अतः इस यज्ञकी साधनासे जब हम
क्रमशः उत्तरोत्तर सूक्ष्म साधनाओंमें प्रवेश करेंगे तो विष्णु-
का उत्तरोत्तर सूक्ष्म विक्रमण, उसका चरण-चक्रन-गति, पाद
विक्षेप सर्वत्र दृष्टिगोचर होता जायगा और उसकी परम सूक्ष्म
स्थितिकी भी ज्ञानदृष्टिसे निरन्तर देख सकेंगे जिस प्रकारसे
योगी-ऋषि-मुनि सदासे देखते-अनुभव करते आये हैं—

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीच चक्षुराततम् ॥ (यजु. १।५)

अर्थात् इस इक्ष्मण जगद्में जो विष्णुका व्यापक रूप
है, उससे परे अत्यन्त गूढ़ उसका परमपद है । स्तुति करने-
वाले योगी, वेदवेत्ताज्जन उसके अत्यन्त उत्तम पदोंके
प्रकाशमें जिस प्रकार नेत्रकी दूरीनशक्ति व्याप्त होकर विराट्
विभक्त दर्शन करती है, उसी प्रकार योगीजन समाधिमें
साहचर्यसे सदा देखते हैं उसका अनुभव करते हैं । उसी

प्रकार हम सबको भी उसके परमपदके दर्शनका प्रयत्न करना चाहिये।

यह परम पद कैसा है ?

जिस परमपदको प्राप्त करने पर अन्य कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहता है उसका वर्णन निम्न मन्त्र कर रहा है—

या ते धामान्युश्मसि गमय्यै यत्र गावो भूरिभृङ्गा
अयासः। अत्राह तदुत्तमायस्य विष्णोः परमं
पदमबभाति भूरि— (यजु. ६।३)

अर्थात् जिन तेरे धामोंको हम जानने वा प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं जिनमें स्तुति करने योग्य, सर्वव्यापक विष्णु-परमेश्वरकी अत्यन्त प्रकाशित किरणें फैली हैं, इन्हींमें उस परमेश्वरका सब प्रकारका उत्तम परमपद विद्वानोंने बहुधा अवधारण किया है। इससे ज्ञात होता है कि विष्णुका वह परमपद अत्यन्त प्रकाशमय है और योगी, यती, विद्वान् उस परमपदको प्राप्त करते हैं। परन्तु योगी—यती, ऋषि—मुनि-योंके अतिरिक्त भी जो जनलोकमें प्रवृत्त हैं वे भी उस परमात्माकी उपासनासे— यज्ञादिका अनुष्ठान करके विविध ऐश्वर्योंको प्राप्त कर सकते हैं। यह इसी मन्त्रके निम्न उत्तरार्ध भागमें प्रतिपादित है—

ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्वहामि।

ब्रह्म ईह क्षत्रं ईहायुर्ईह प्रजां ईह ॥ (यजु. ६।३)

अर्थात् परमेश्वर वा वेद विज्ञान, राज्य और वीरोंकी चाहना तथा धनकी पुष्टिके विभाग करनेवाले आपको मैं विधिवत् तकैसे समझता हूँ। जिससे आप— परमात्माके प्रति शुभमें प्रीति एवं वेदको दृढतासे स्थापित करें। राज्य और चतुर्वेदेका क्षत्रियोंको उन्नत करें। हमारी अवस्थाको बढ़ाह्वये और हमारी सन्तान व रक्षा करने योग्य प्रजाजनोंको उन्नत कीजिये। इस प्रकार सांसारिक ऐश्वर्योंकी भी सांसारिक जनोंको प्राप्ति होती है।

परमपद कौन प्राप्त करते हैं ?

उस विष्णुके परमपदकी प्राप्ति मूर्ख, आलसी और प्रमादी जन नहीं कर सकते। उसके लिये उत्तम मेधा, कठोर तप और स्तुतिकी आवश्यकता है, जैसा कि निम्न मन्त्रमें वर्णित है—

तद्विप्रासो विपन्ययो जायुर्हवां सः समिन्धते।

विष्णोर्वैत्परमं पदम् ॥ (यजु. ३४।१४)

अर्थात् हे मनुष्यो! जो अधिष्ठा स्वप्न निद्रासे उठके बैठन हुए, विशेषकर स्तुति करने योग्य वा ईश्वरकी स्तुति करने हारे, बुद्धिमान्, योगी लोग, सर्वत्र अभिव्यापक परमात्माका जो उत्तम प्राप्त होने योग्य मोक्षदायी स्वरूप है उसको सम्यक् प्रकाशित करते हैं। उनके सत्संगसे अन्य लोग भी वैसे हो सकते हैं।

विष्णुकी मित्रताकी प्राप्ति

विष्णुकी मित्रता प्राप्त करनेके लिये उसके जो विविध प्रकारके कर्म हैं उनका दर्शन करना होगा और उसके अनुकूल अपना सदाचार निर्माण करना होगा, तभी हम उस विष्णुके मित्र हो सकते हैं, जैसा कि निम्न वेदमन्त्रमें वर्णित है—

विष्णोः कर्मणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यशे।

इन्द्रस्य युज्यः सखाः ॥ (यजु. ६।४)

अर्थात् परमेश्वरका सदाचार युक्त मित्र उस व्यापककी स्थितिमें जो विविध प्रकारके सत्य गुण हैं उनका सूक्ष्म निरीक्षण करके उस विज्ञानसे अनेक शुभ गुण कर्मोंका प्रदण एवं विस्तार करनेके लिये नियमबद्ध होकर आचरण करना स्वीकार करता है। वैसे तुम सब भी परमेश्वरके उत्तम गुणोंका निरीक्षण करके उनपर आचरण करते हुए, उसकी मित्रता सम्पादन करो।

विष्णुकी उपासनाका लाभ

विष्णुकी उपासनाके अनेक लाभोंका वर्णन प्रकरणान्तरसे पूर्व हुआ है। निम्न मन्त्रमें सांसारिक जनोंके लिये, सांसारिक ऐश्वर्य, धनवैदिकी प्राप्ति हो सकती है, यह प्रतिपादन किया है—

दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा
विष्ण उरोरन्तरिक्षान्। उभा हि हस्ता बहुना
पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादौत सव्याद्विष्णवै त्वा ॥

(यजु. ५।१९)

अर्थात् हे विष्णो! शूलोकसे प्राप्त होने योग्य धनैश्वर्योंको हमें प्रदान कीजिये तथा पृथिवीके द्वारा प्राप्त होने योग्य धनैश्वर्योंको हमें प्रदान कीजिये। हमारे दोनों हाथ भगवैसे भर

दीक्षिणे और हयें दाईं और बाईं ओरसे सब प्रकारके सुख भवादि प्रदान कीजिये ।

विष्णुका कार्य

पूर्व मन्त्रमें विष्णुके अनेक कार्योंका वर्णन दृष्टिगोचर हो रहा है परन्तु निम्न मन्त्र और भी विशेष वर्णन अन्न, नौ, वाणी, पृथिवी आदिको अपनी विविध प्रकारकी शक्तिकी रहस्योसे धारण करनेका कर रहा है—

हरावती धेनुमती हि भूतं स्यवासिनीं मनवे
वशास्था । व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाघर्धं
पृथिवीमभितो मयूखैः ॥ (यजु. ५११६)

अर्थात् हे सर्वेश्वारी विष्णु-अमादीश्वर ! आप उच्चम अन्न युक्त, प्रशंसनीय नौ, वाणी आदि युक्त, प्रज्ञा व पशु युक्त, बहुवृत्त मिश्रित वस्तुओंके सहित जो भूमि है उसको निश्चय करके एवं उत्पन्न हुए सब जगत्को तथा वेदवाणीको ज्ञान प्रकाशादि गुणोंसे सब ओरसे धारण, सम्भन आदि करते हो, इस प्रकार समस्त जगत्की विष्णु अपनी प्रकाशमय रहस्योसे धारण कर रहा है, यह इस मन्त्रसे प्रकट हो रहा है । एक अन्य मन्त्रमें भी कतिपय निम्न कार्योंका वर्णन है—

विष्णोर्तु कं वीर्याणि प्रचोचं यः पार्थिवानि
विममे रजांसि । यो अस्कभायतुसरं सधस्थं
विचक्रामाणस्तेधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥

(यजु. ३११८)

अर्थात् सब व्यापक परमात्माके सामर्थ्यकी स्तुति करता हूँ जिसने सब ओकोंको उत्पन्न किया और जिसने ऊपर नीचे सर्वत्र सृष्टिका निर्माण करते हुए सर्वोत्कृष्ट भुक्ति स्थानकी रोक रखा है । इसलिये सब लोग उसकी स्तुति करते हैं । इस प्रकार इस मन्त्रमें विष्णुका सब ओर ओलाखोलाका बनाना और उसका धारण करना वर्णित है अतएव उसको उपास्य भी बताया है ।

यज्ञका वैष्णवधर

यज्ञाग्नि विष्णु है । यज्ञकुंड उस अग्निका आधार है । अतः कुम्भाकृति अग्निका शिखायुक्त चिह्न, चिह्न वैष्णवधरकी प्रतीति करनेवाला है । वही चिह्न ओकोंमें ५ इस प्रकार व्यवहृत हुआ । कुम्भाका रूप Y यह है और उसके मध्यमें अग्नि शिखारो प्रकट करनेवाली मण्णकी रेखा है । कुम्भमें

प्रदीप्त अग्नि ही यज्ञके स्वरूपको प्रकट करती है । वही पवित्र यज्ञाग्नि विष्णु है । अतः वेदने इस यज्ञाग्निको विष्णुके निमित्त शरीर रूपमें भी वर्णित किया है—

अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा । (यजु. ५११)

अर्थात् अग्निका शरीर है । जिस कुम्भके आधारसे यह रहे वह उसका एक प्रकारसे शरीर है । परन्तु प्रज्वलित अग्नि जो उसका स्वरूप शरीर है ही । यज्ञको समिधार्थे भी अग्निका शरीर है । इस प्रकार यज्ञ अपने सम्पूर्ण अंगोंसे शरीर नामसे ही पूर्णताको प्रकट करता है । यज्ञका अपने सम्पूर्ण अंग-उपांगोंसे आचोतन विष्णु-व्यापक परमात्माके लिये स्वीकार किया जाता है, अतः— 'विष्णवे त्वा'— तुम्हें यज्ञको विष्णुके लिये स्थापित करता हूँ या ग्रहण करता हूँ । अतः अग्निका विष्णुसे सम्बन्ध है । उस अग्निको प्रदीप्त करनेके लिये इतिका प्रयोग करना चाहिये जैसा कि निम्न मन्त्रमें बताया है—

अग्नेर्जनित्रमसि । (यजु. ५११)

अर्थात् अग्निके उत्पन्न करनेके लिये इति है । इधिमं धृत, शाकम्ब, समिधा आदि वस्तुएं होती हैं । इस प्रकार विष्णु रूपी यज्ञ इस पृथिवी पर उद्युरूपसे विनाश त्रिलोकीमें भ्यात होनेके लिये विक्रमण करता है । इसको धृतादिते अत्यन्त समिद्ध करना चाहिये जैसा कि निम्न मन्त्रमें वर्णित है—

उरविष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्तृक्षि ।

धृतं धृतयोने पिब प्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा ॥

(यजु. ५१३८)

अर्थात् हे विष्णु यज्ञाग्नि ! तू महान् पराक्रम कर । हमारे लिये पृथिवी, जल, वायु आदिका शोषण करके जीवमोपयोगी बनाकर, उनको निवास योग्य बना । हे धृतयोने ! अर्थात् यज्ञाग्नि ! क्षीप्तिके कारण मृत धृताका सेवन करो और इस प्रकार समृद्ध होकर यज्ञानुष्ठान कर्ताकी इर्दिके करो ।

इस मन्त्रमें विष्णुके विक्रमणके लिये यज्ञमें धृतकी विशेष परिमाणमें आहुति प्रदान करनेको कहा है और उससे यह विष्णु हमारे लिये निवास योग्य जीवनप्रद स्थानोंका निर्माण करता है । यज्ञ द्वारा वायुकी सृष्टि होती है । उससे आरोग्य-लाकी शक्ति प्राप्त होती है और उसमें धृत तथा विविध इधियोंसे पुष्टिकी शक्ति संग्रहीत होती है । उस वायुके पृथिवी

एवं अन्तरिक्षमें विचरणसे सर्वत्र बुद्धि आरोग्यता एवं पृथ्वीकी शक्ति- सामर्थ्य-पृथिवी एवं अक्षमें तथा वृक्ष वनस्पति, फल, अक्षादिमें, रसमें व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार यज्ञ द्वारा जीवनका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। अतः विष्णु हमारे जीवनके क्रिये अत्यन्त आवश्यक है।

जो विष्णु पृथिवी पर वामन है वही अन्तरिक्ष और सुलोक में विराट् हो जाता है। जो विष्णु अन्तरिक्ष वामन है- सूक्ष्म है, वह अन्तरिक्ष और सुलोकमें सूक्ष्मतर होकर, जायतनमें विस्तारको प्राप्त होकर विराट् हो जाता है। जो सुलोकमें वामन रूपसे प्रतीत हो रहा है वह अपनी ज्योति, प्रकाश, ताप, आकर्षण और प्राण रूपसे चराचर जगत्में अपने गुणों-से विराट् हो जाता है।

पृथिवी पर वामन विष्णु अग्नि है। अन्तरिक्षमें वही इन्द्र अर्धान् विद्युत् एवं वायु है और सुलोकमें वह सूर्य है! मोक्षमें वह परब्रह्म विष्णु है। ये सारी प्रक्रिया यज्ञस्य हैं अतः इस सृष्टिका विशाल यज्ञ विष्णु ही है। परमाणुमें अनन्त शक्ति है अतः वह वामन विष्णु है। वायुमें महान् शक्ति है वह सूक्ष्म है अतः वह वामन विष्णु है सूर्यमें महान् शक्ति है।

अक्षिप्त ब्रह्मांडका वह प्राण है। वह विश्वधारक है। परन्तु विशाल विश्वकी अपेक्षा वह बहुत छोटा है अतः वह भी वामन विष्णु है। वही सृष्टिका यज्ञ है। लघुशक्तिका विशालमें परिवर्तित होना और उस विशालका पुनः केन्द्रमें संभरण वैष्णवी विद्या है। वही भौतिक यज्ञके द्वारा हम प्रत्यक्ष करते हैं और ध्व-हारमें ठाते हैं।

अग्नि जो इतनी सूक्ष्म है कि दृश्यमान भी नहीं, उसको एक बिन्दु मात्र-कण मात्र स्थानसे जागृत करते हैं- प्रज्वल करते हैं। वह कण मात्र स्थानसे जागृत होकर विशाल रूपमें प्रकट हो जाती है और सबको भस्म कर देती है। पुनः वह अदृश्य-विलीन हो जाती है और पुनः कण मात्रसे प्रकट होकर विराट् रूप धारण कर लेती है। वही अग्नि प्रकट होते ही अन्तरिक्षस्य वायुमें व्याप्त होकर उसको गतिमय बना देती है और वायुकी भी अपनी तपनसे व्याप्त करके उसको विशाल बना देती है। वही अग्नि सूर्य रश्मियोंमें भी अपने सूक्ष्म अंशको स्थापित करके सुलोकके केन्द्र-सूर्यको प्राप्त होकर पुनः वहांसे सर्वत्र फैल जाती है। अग्निका वामनत्व विराट्में परिणत होनेकी क्रिया ही यज्ञ है।

(१) क्या आप भारतीय संस्कृतिका सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं ? (२) क्या आप रामराज्यकी रूपरेखा जाननेके अग्रिमार्ग हैं ? (३) क्या आप भारतकी महिमा सुनना चाहते हैं ? (४) क्या आप भारतमाताके दर्शनके इच्छुक हैं ? और— (५) क्या आप देशभक्तिका मर्म जानना चाहते हैं ?

यदि हाँ !! तो

अवश्य पढ़िए । सुप्रसिद्ध लेखक श्री वेदव्रत शर्मा कृत

वेद-रत्नाकर

इसमें आपको हर आग सच्चा मोती प्रतीत होगा । वैदिक अथाह सागरमें डुबकी लगाकर लेखने ६ मोतियोंको बाहर निकाला है ।

जोहरी बनकर आप भी इनको परखिए । जिसने भी इसे पढ़ा मुक्तकण्ठसे सराहा । मूल्य १.५० रु. (डा. व्य. पृथक्) आज ही लिखिए—

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट— ' स्वाध्याय-मण्डल (पारखी) ', पारखी [जि. बलसाड]

नये जीवनमें पिछले जीवनोंका अनुभव

(लेखिका— श्री माताजी, श्री भरविन्दाग्रम, पाँचिचेरी- २)

क्या नए जीवनमें विगत जीवनोंकी प्राणिक और मानसिक सत्ताएं विकसित होती रहती हैं, चाहे नया भी हो ? पिछले जीवनोंके अनुभव हमारे लिये किस प्रकार उपयोगी होते हैं ? क्या नए स्थिरेसेसभी अनुभवोंमेंसे गुजरना आवश्यक होता है ?

यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है ।

मन या प्राण एक जीवनेसे दूसरे जीवनमें विकसित नहीं होते । कुछ असाधारण व्यक्तियोंके उदाहरणों और विकास की बहुत ऊँची अवस्थाको छोड़कर साधारणतया विकास केवल आंतरिक सत्ताका ही होता है । वस्तुतः यह होता है कि अंतरात्मा बारी बारीसे विभ्राम और कर्मकी अवस्थामें जाती है; भौतिक शरीरमें उसका जीवन क्रियाशील होता है, जब कि वह शरीर प्राण और मनके समस्त अनुभवोंके द्वारा उन्नति करती है । इसके बाद वह स्वभावतया ही विभ्रामकी अवस्थामें चली जाती है जब कि वह उन्हें आत्मसात् करती है और सक्रिय जीवनमें किये गये विकासके परिणामोंका सार निकालती है । जब यह अवस्था समाप्त हो जाती है और पृथ्वी पर सक्रिय जीवनमें प्राप्त विकास भी आत्मसात् हो जाता है तो वह दुबारा एक नए शरीरमें अपने पूर्ण विकासके परिणाम सहित प्रवेश करती है । एक उन्नत अवस्थामें, वह एक ऐसा वातावरण, शरीर या जीवन चुनती है जिसमें वह अपनी किसी न किसी अनुभूतिको पूरा करना चाहती है । बहुत ही अधिक विकसित व्यक्तियोंमें अंतरात्मा शरीर छोड़नेसे पहले उस जीवनके बारेमें निश्चय कर सकती है जिसे वह अगले जन्ममें ग्रहण करना चाहती है ।

जब वह एक संपूर्णतया संगठित और चेतन सत्ता बन जाती है तो वह नए शरीरकी रचनाकी ओर ध्यान देती है । साधारणतया ऐसा होता है कि वह एक आंतरिक प्रभावके द्वारा उन तथ्यों और उपादानोंको चुनती है जो उसके शरीर

का निर्माण करेंगे जिससे कि शरीर अपने नए अस्तित्वकी आवश्यकताओंके अनुसार अपने आपको ढाल सके । किंतु ऐसा एक काफी उन्नतस्तर पर ही होता है । पीछे जब कि सत्ताका निर्माण पूरा हो जाता है और वह सेवा, सामूहिक सहायता और भागवत कार्योंमें भाग लेनेके विचारके साथ पृथ्वी पर लौटती है तो उसे निर्मित होते हुए शरीरमें पूर्व जीवनोंके कुछ मानसिक और प्राणिक तत्व कानेमें सफलता मिलती है, वे तत्त्व क्योंकि सुव्यवस्थित हो चुके होते हैं और आंतरात्मिक शक्तियोंसे अनुप्राणित हो चुके होते हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है और इस कारण वे सामान्य विकासमें भी भाग ले सकते हैं । किंतु यह एक बहुत अधिक ऊँची अवस्था है ।

जब अंतरात्मा पूर्णतया विकसित और संपूर्ण रूपसे चेतन हो जाती है, जब वह भागवत हृष्णका एक चेतन वंश बन जाती है, तब वह मन और प्राणको इस प्रकार व्यवस्थित करती है कि वे भी सामान्य समस्तरणमें भाग लेने लगते हैं और इस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं जब विकासकी अवस्थामें कुछ भाग कमसे कम मानसिक और प्राणिक सत्ता के कुछ भाग शरीरके विघटनके बाद भी सुरक्षित रह सकते हैं । उदाहरणार्थ, यदि मानव कृषिके कुछ भाग अध्यात्म मानसिक और प्राणिक भाग विशेष रूपमें विकसित हो चुके हों, तो वे अपने स्वरूपमें भी सुरक्षित रहते हैं, उस क्रियाके स्वरूपमें जो पूर्णतया व्यवस्थित हो चुकी है । इस प्रकार, विशेषरूपसे अत्यधिक बौद्धिक लोगोंके लिये त्रितका मस्तिक्य विशेष विकसित हो चुका है, उनकी सत्ताका मनोमय भाग इस रचनाको बनाये रखता है और अपने आपको एक व्यवस्थित मस्तिक्यके रूपमें सुरक्षित रखता है । इस मस्तिक्य का अपना जीवन होता है और वह सबकुछ सुरक्षित रह सकता है जबकि कि वह अपनी समस्त प्राप्तिवर्णोंके साथ भावी जीवनमें भाग लेना आरंभ नहीं कर होता ।

कलाकारोंमें, उदाहरणार्थ कुछ गायकोंमें, जो एक विशेष रूपमें चेतन ढंगसे अपने हाथोंका प्रयोग करते थे, प्राणिक और मानसिक तत्त्व हाथोंके स्वरूपमें सुरक्षित रहता है और वे हाथ पूर्णतया चेतन रहते हैं, वे जीवित सत्ताओंके सरीरोंका भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि उनके साथ इनकी विशेष समानता हो। ऐसी और भी बातें हैं।

अन्यथा साधारण व्यक्तियोंमें तो, जिनका जांतरात्मिक स्वरूप पूर्णतया विकसित और न्यायस्थित नहीं होता उस समय जब कि अंतरात्मा सरीरको छोड़ती है प्राणिक और मानसिक स्वरूप थोड़ी देर के किये बने रह सकते हैं, विशेषतया जब मृत्यु घात और एकाग्र अवस्थामें हुई हो। किन्तु यदि मनुष्य अचानक या किसी भावावेगकी अवस्थामें और अनेक आसक्तियोंके बीच मृत्युको प्राप्त हो तो विभिन्न भाग अपने स्थानसे प्युत हो जाते हैं और तब वे थोड़े बहुत बने

समयतक अपने क्षेत्रों ही अपना जीवन बिताते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं।

शरीरमें अंतरात्माकी उपस्थिति ही सदा संगठन और रूपांतरका केंद्र होती है। अतएव यह मानना भारी भूक है कि विकास कयावार होता रहता है या जैसी कि कुछ लोग कल्पना करते हैं, या दो जीवनोंके बीचके संक्रमण-कालमें अधिक पूर्ण और शुद्ध रूपमें संपन्न होता है। सामान्यतया यहाँ विकास होता ही नहीं, क्योंकि कि अंतरात्मा तत्त्वविभ्रामकी अवस्थामें चली जाती है और दूसरे भाग अपने अपने क्षेत्रमें कुछ क्षण ही जीवन बिताकर विघटित हो जाते हैं।

पार्थिवजीवन ही विकासका क्षेत्र है। यहाँ, पृथ्वी पर पार्थिव अस्तित्वके कालमें ही विकास संभव है। अंतरात्मा स्वयं ही, अपने विकास और अपनी उच्चतमकी संगठित करके इस प्रगतिको एक जीवनसे दूसरे जीवनमें ले जाती है।

यदि आप जानना चाहते हैं कि—

(१) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी ?

(२) उस समयकी समाजव्यवस्था कैसी थी ?

(३) उस समयकी अर्थव्यवस्था कैसी थी ?

तो अवश्य पढ़िये—

यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ” का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए।

यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ” आपको अवश्य देखनी चाहिए।

यदि आप अर्थशास्त्री हैं तो “ अर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पड़ेगी।

और यदि आप अधिकारी हैं तो “ प्रजाव्यवस्था ” पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

पर ये समस्याएँ अब आपके लिए समस्याएँ ही नहीं रह गई हैं। क्योंकि इन सबका समाधान आपको—

चाणक्य सूत्राणि

में मिल सकता है। सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की बुद्धिपूर्ण एवं सरल हिन्दी टीकासे ६९० पृष्ठसंख्यावाले इस महान् और नवीन्य ग्रंथकी कीमत सिर्फ १२) (डा. प्य. पुष्प) है। शीघ्रता कीनिधि। आज ही मंगवायु।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, सोल— ‘ स्वाध्याय-मण्डल (पारकी) ’, पारकी [वि. बलसाव]

वैदिक विश्वसंस्कृति एवं पर्वविज्ञान

(लेखक- श्री रणछोड़दास 'उद्भव' संचालक अ. भा. श्री रविधाम, केन्द्र महिदपुर [म. प्र.])

अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य

रायस्पोषस्य दितारः स्याम ।

सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्वचारा

म प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः ॥

(बभुर्वेद ७।१४)

अथाप होकर बहनेवाले तेरे सुवीर्य औ ऐश्वर्य ।

एवं उससे प्राप्त पुष्टिके दाता हम हों हे प्रभुवर्य !

बह है पृथ्वी वैदिक संस्कृति, विश्ववराण करनेके योग्य ।

उसका उद्गम सोम, वरुण औ सूर्य-अग्नि हैं स्वीकृति योग्य ॥

इस मन्त्रको हमने सरसाहित्य युगनमालाके २० वें सुमम 'वेदबुधा' की भूमिकामें दिया है एवं भारतीय संस्कृतिका स्वरूप- 'धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षको स्पष्ट किया है और एक श्लोकमें संस्कृतिके चार लक्षण भी लिखे हैं। अन्य विद्वानोंने भी भारतीय संस्कृतिके विषयमें बहुत लिखा है, किन्तु हमारे वेदानुकूल मन्त्रम्योंके अनुसार भारतीय संस्कृतिका भाष्य स्व. वेदविज्ञानाचार्य पं. मोतीलालजी शर्माके 'संस्कृति और सभ्यता' में मिला। वह हमें बहुत पसंद आया, किन्तु उनका लेखन पाठकोंको बहुत कठिन शाय होगा है। यह पाठकोंका अभिप्राय ग्रन्थलेखकने भी उद्धृत किया है और हमसे भी कई सज्जनों ने यही कहा है। गीता-विज्ञान-भाष्य-भूमिकाके निवेदनमें पं. मोतीलालजीने मित्रोंके सुझावोंके उत्तरमें लिखा है- 'क्या समाजका कोई कर्तव्य नहीं है ? क्या एक कृषक खेतोंके साथ-साथ पीसकर, ब्रान-कर, रोटी बनाकर अपने हाथों आपके मुँहमें डाल सकेगा ? असम्भव ! आप भोका है, हम कृषक हैं। हमने अन्न उत्पन्न कर दिया, अब उसे परिष्कृत बनाकर योग्य-योग्य बनाया जायका कर्तव्य है।' इसादि।

लेखकका उक्त प्रकारसे लिखना यथार्थ है। उद्भवुसार हमने वैदिक संस्कृतिका परिचय देनेके लिए पं. मोतीलालजी शर्माके

उक्त विशाल ग्रंथका सरल सारांश 'वैदिक विश्वसंस्कृति एवं पर्वविज्ञान' के रूपसे योग्य-योग्य बनाया है। इसमें हमारे निश्चित किन्ने हुए 'संस्कृतिके चार लक्षण' वाले निम्न लिखित श्लोकका भी समावेश है—

धर्मार्थकाममोक्षार्था, ज्ञानोपासनकर्मदा ।

ज्ञानविज्ञानसहिता, ईशसर्वा हि संस्कृतिः ॥

इसमें क्रमशः- चार शब्दोंमें, तीन शब्दोंमें, दो शब्दोंमें एवं एक शब्दमें संस्कृतिके स्वरूपका सारांश आया है, पाठक इसका मनन 'वैदिक विश्वसंस्कृति एवं पर्वविज्ञान' द्वारा करें।

भारतीय स्वराज्य प्राप्त होनेसे सर्वत्र संस्कृति, सांस्कृतिक आयोजन, स्वमानवा आदिकी घोषणाओंका प्रवाह चल पड़ा है, यह सचातंत्रका बल है। सचातंत्र जिते 'संस्कृति' मान लेता है, उसे प्रवाहज भी अपना आदर्श मानकर चल पड़ता है। तीन हजार वर्षोंसे इसी प्रकार प्रवाह चल रहा है किन्तु इसे हम 'भारतीय संस्कृति' नहीं कह सकते। संस्कृतिके आशयसे सचातंत्र जीवित रहा करते हैं, जबकि सचाके आशयसे 'संस्कृति' 'संस्कृति' न रहकर केवल भौतिक सभ्यता ही बनी रह जाती है। विद्वज्जन भी प्राचीन लक्षणद्वार और भूगर्भस्य प्राचीन दृढी-दृढी वस्तुओंको ही ऐतिहासिकता तथा भौतिकताके प्रमुख मापदण्ड बना लेते हैं एवं इनको ही वे 'संस्कृति-परिचय-विन्ध' कहा करते हैं। इन पुरातत्त्वोंके माध्यमसे ही उत्पन्न होनेवालीका नाम 'सामासिक-संस्कृति' रख दिया जाता है। इस सामासिकतामें अनेक भावोंका समन्वय होता है किन्तु वे अनेक भाव 'संस्कृति' के रूप कदापि नहीं हैं। वे तो सचासे सम्बन्धित सभ्यताके ही भाव हैं। युगधर्मकी तात्कालिक अनेक सभ्यताओंके एकत्र समन्वयसे 'सामासिक-सम्भवा' का जन्म हुआ करता है, संस्कृतिका नहीं। क्योंकि 'संस्कृति' में अनिवार्य है ही नहीं। सम्पूर्ण विश्वकी 'संस्कृति' एक है।

उस अक्षणा अभिधा संस्कृतिके गर्भमें ही अनेक भाष-
वासी सभ्यताएँ उपजती और जीव होती रहती हैं । जो सत्ता
प्रचल होती है, वह अपनी सभ्यतामें अन्य निबल सत्तावासी
सभ्यताको निगलकर सामासिक-सभ्यताका रूप धारण कर
लेती है । अतएव संस्कृति-प्रेमी सज्जनोंकी सेवामें संस्कृ-
तिका सच्चा स्वरूप दिखाते हैं ।

श्रीयुत पं. मोतीलालजीने सर्वश्री रामबारी दिनकर महो-
दय द्वारा लिखित 'संस्कृतिके चार अध्याय' की समालोच-
नामें लिखा है कि- श्री दिनकर महोदयका सपूर्ण प्रयास
उस 'सामासिक-संस्कृति' का ही वसोदान कर रहा है ।
जिसे मूलतः पश्चिमी विद्वानोंकी प्रज्ञासे ही व्यवस्थित हुए
हैं । 'संस्कृतिके चार अध्याय' में श्रीदिनकरजी परिशिष्ट
'क' पृ. ६५१ के आरम्भमें लिखते हैं- 'संस्कृति एक ऐसी
जीव है जिसे लक्षणोंसे तो हम ज्ञान सकते हैं, किन्तु उसकी
परिभाषा नहीं दे सकते । कुछ लोगोंमें वह सभ्यतासे निन्न
गुण है । अंग्रेजीमें कहावत है कि सभ्यता वह जीव है जो
हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हममें व्याप्त है ।
मोटर, महल, सबक, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा
भोजन ये तथा इनके समान सारी जम्ह स्फूर्त वस्तुएँ संस्कृति
नहीं, सभ्यताके सामान हैं । मगर पोशाक पहनने और
भोजन करनेमें जो कला है वह संस्कृतिकी जीव है ।'
इत्यादि ।

'अंग्रेजीमें जो कुछ कहा है' वह तो ठीक ही कहा होगा
अपनी सभ्यताशरीरानुगत लोकमान्यताजोके अनुपातसे; किन्तु
आपके देशके किसी भी मनीषीने संस्कृति और सभ्यताके
सम्बन्धमें आज तक कुछ नहीं कहा । मोटर, हवाई जहाज आदि
सभ्यताके सामानोंमेंसे अपना स्वरूप व्यवस्थित करनेवाली
वह 'सभ्यता' क्या है ? एवं पोशाक तथा भोजन करनेकी
उस 'कला' का स्वरूपपरिचय क्या है ? जिसे श्रीदिनकरजी
'संस्कृतिकी जीव' कह रहे हैं, इत्यादि सभी प्रश्न सर्वथा
प्रश्नरूपसे ही इसलिये सुरक्षित रह जाते हैं कि इन प्रश्नोंका
आपके प्रमाणभूत 'अंग्रेजीमें कहा है' इस आप्त वाक्य-
प्रमाणकी अभिव्यक्तिके अनन्तर लेखक महाभागके सभी
प्रश्न परिसमाप्त हो जाते हैं ।

भारतीय विद्वानोंने कुलतुलसे आरम्भ कर वर्तमान युग
तक इस दिशामें कोई प्रयास नहीं किया । 'संस्कृति' का
महात्मा कोश 'वेदशास्त्र' इनके लिये अपौरुषेय अतएव पूजन-

अर्चनकी ही सामग्री बना रहा, सांस्कृतिक आचारोंका महात्मा
कोश 'स्मृतिसास्त्र' इनके लिये निरपेक्ष ही प्रमाणित होता
रहा एवं सांस्कृतिक-आयोजनोंका महात्मा कोश 'पुराणशास्त्र'
इनके लिये उपेक्षणीय ही बना रहा । अतएव हमें तो इन
अभिनव विद्वानोंके प्रति कृतज्ञता ही अभिव्यक्त कर देनी
चाहिए, जिनकी प्रेरणासे ही आज हम संस्कृति और सभ्यता
तत्त्वोंके विस्तृत इतिहासके अन्वेषणमें प्रवृत्त हो रहे हैं ।
सर्वश्री दिनकर महाभाग जैसे अभिनव विद्वानोंके तथाविध
सांस्कृतिक-निबन्धनोंके प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञप्ति ही सम-
र्पित कर देनी चाहिए, जिनने 'संस्कृतिके चार अध्याय'
जैसे अपने महत्वपूर्ण निबन्धनोंमें 'आदिमीकी मूल पद्धिमाने-
वाले सुविकसित नवीनशास्त्रोंके बल पर औष्टिक या आग्नेय
जातियोंके आगमन, द्रविड जातिके आगमन, आर्योंके आगमन,
आर्योंके आदिस्थान, अग्नेय-रचनाकाल' आदि आदि अपनी
महत्वपूर्ण लोकोके साधनसे तीन सहस्र वर्षोंके 'सांस्कृतिक
अधःपतन' का बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया है । विभिन्न
मत-वादस्मक जिस सभ्यवादादने तीन सहस्र वर्षोंसे
भारतराष्ट्रकी मूल संस्कृति बिधिवारा व्यापक संस्कृति तथा
उसके आधार पर प्रतिष्ठित आर्यसभ्यताके भौतिक चिन्मन
स्वरूपको उत्तरोत्तर पराजित ही किया है । उस सांस्कृतिक
अधःपतनका ही आपके इन चार अध्यायोंमें विस्तारसे निरु-
पण हुआ है, जिस निरूपणके प्रमुख आधारस्तम्भ पाश्चिमात्य
विद्वानोंके सुविकसित अभिनवशास्त्र तथा भाषाविज्ञानादि
शास्त्र ही बने हुए हैं । आपने आग्रह किया है कि आपकी
इस पुस्तकको अवश्य ही भारतीय जनता पढ़े । आप भूमि-
कामें लिखते हैं—

"मेरा अपना क्षेत्र तो काष्म्य ही है । एवं मेरे साहित्यिक
जीवनका यदा और अप्रकाश मेरे काष्म्य पर निर्भर करता है ।
किन्तु जिस परिश्रमसे मैंने यह पुस्तक लिखी है, उस परि-
श्रमसे मैंने और कुछ नहीं लिखा । मैंने पाठकोंसे कमी यह
अनुरोध नहीं किया कि वे मेरी किसी भी कृतिको पढ़ें ।
किन्तु इस ग्रन्थको देख जानेका अनुरोध मैं सबसे करता हूँ ।"

भारतराष्ट्रकी सांस्कृतिक-निष्ठाओंके वैयक्तिक पश्चिमके
विद्वानोंके नवीन ग्रन्थ उलने कारण नहीं है, जितने कारण
उनके ये अनुवाद ग्रन्थ बने हुए हैं । अपने विद्युत् राज-
नैतिक स्वार्थों या साम्राज्यविश्याके संरक्षणके लिये जिन

वाण्यक्षत्रपुर पश्चिमके विद्वानोंने भारतीय आर्यजातिको भारत-राष्ट्रके अतिवि प्रमाणित कर दिया था, उसी दृष्टिकोणका अनुकरण करनेवाले इन चार अध्यायोंको आप आदिसे अन्त तक पढ़ जाइए ' संस्कृति-सम्पत्ता ' शब्दोंके आचारात्मक अर्थका भी आप बोध प्राप्त कर सकेंगे इस महान् स्वाध्यायसे ? हाँ ! वह सब कुछ विदित हो जायगा आपको, जो इंग्लिश न जाननेके कारण आजतक आपके लिए केवल कर्णाकर्णि-परम्परा ही बना हुआ था। पश्चिमी विद्वानोंने भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक-आचार तथा सांस्कृतिक आयोजनोंके सम्बन्धमें अपने राजनैतिक स्वार्थकी संरक्षणछिन्नासे धारणाएँ व्यक्त की हैं, उनका बोध आप अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे इन चारों अध्यायोंसे, जिसे हम उद्बोधनका ही कारण मानेंगे। एवं इस उद्बोधनकी दृष्टिसे हम भी श्री दिनकरजीके प्रथमः अवलोकनके आधारसे उनसे पीछे न रहेंगे।

जिन चिरन्तन सत्य तथ्योंके आधार पर ' संस्कृति, सम्पत्ता, साहित्य, आदर्श, आचार ' आदि-आदि अर्ध-गर्भीर सांस्कृतिक शब्द प्रकट हुए हैं, उन शब्दोंके चिरन्तन सत्यतत्वात्मक वाण्यायोंका चिरन्तन इतिहास ही जन-तन्त्रकी वैयास उद्बोधन प्रदान कर देगा, जिस उद्बोधनके बलपर स्वयं ही समर्थ बन जायगा एवं स्वतन्त्रतापूर्वक वह अपनी जीवनपद्धति व्यवस्थित कर लेगा। इसी पावन उद्देश्यसे श्रद्धाशील भारतीय जनतन्त्रके लिए प्रस्तुत निबंधमें—

स्वा प्रथमा संस्कृतिर्विश्वधारा । (यजुर्वेद. ७।१४)

' सबके वरण करने योग्य वह सबसे पहली वैदिक संस्कृति है । ' यह कहता है।

वैदिक विश्वसंस्कृति और मानवता

मानव अपने १ आत्मा, २ बुद्धि, ३ मन एवं ४ शरीर, इन चारों ही मानवीय तन्त्रोंको क्रमशः— १ शान्ति, २ तृप्ति, ३ तुष्टि एवं ४ पुष्टि प्रदान करना चाहता है। अतएव आत्म-बुद्धिसम्मत तत्त्वचिन्तन तथा तत्त्वका आचरणरूप महान् उत्तरदायित्वोंकी समाप्तिके अनन्तर इसे अपने मनः-शरीर सम्बन्धी मानस-विनोद तथा शारीरिक भोगाविकी अपेक्षा रहती है। गायन, वादन, नर्तन, खान-पान, कविता, नाटक, पित्र आदि-आदि इसी अपेक्षाके पूरक माने गये हैं। इन मानस और शारीरिक विनोदोंका प्रकृति चक्रके प्राक्काल गन्धर्व अप्सराप्राणोंसे सम्बन्ध माना गया है। जैसा कि—

काले गन्धर्वाप्सरसः प्रतिष्ठिताः ।

(अथर्व संहिता १९।५४१)

इत्यादिसे प्रमाणित है किन्तु ' काले एव ' अर्थात् इन मानसिक और शारीरिक विनोदमार्थके आयोजनोंके लिए समयविवेक ही निर्धारित माना गया है, जिसे भारतीय ऋषिप्रज्ञाने दो दाम्पत्य-जीवनसे ही मर्यादित किया है। आत्मा और बुद्धि, ये दोनों मानवके ' दिव्यभाव ' हैं एवं मन तथा शरीर, ये दोनों पशुभाव हैं। पशुभावोंका अनुगमन किसी अन्य-मर्यादासे मर्यादित है, तो दिव्यभावोंका अनुगमन अन्य-मर्यादासे मर्यादित है।

आत्मा और सत्यबुद्धि, इन दोनों सुसूक्ष्म तत्त्वोंसे युक्त अप्राकृत अतएव दिशा, देश और कालसे अतीत सनातन आत्मदेवके भावका ही नाम ' संस्कृति ' है अतएव आत्म-देवके भावानुसार आचारोंको ही ' सांस्कृतिक-आचार ' कहा जायगा एवं आत्मदेवके भावसे युक्त आयोजनोंको ही ' सांस्कृतिक-आयोजन ' माना जायगा।

मानवको कब, किस अवस्थामें मानसिक गायन, नर्तनादि आयोजनोंका अधिकार मिलता है ? इत्यादि प्रश्नोंका मार्मिक समाधान जो स्वयं भुतिशास्त्रने किया है, उसे कदापि नहीं भूलना चाहिए। समाधानका सम्बन्ध उस पार्थिव-सृष्टिसे है, जिसका ' अर्णव ' नामक रोदसी-समुद्रके गर्भमें अप, फेन, सूत, सिकता, शर्करा, अस्मा, अप और हिरण्य इन आठ चित्तियोंसे स्वरूप निर्माण हुआ है। अप, तेज एवं वायु (पानी, आग और हवा) इन तीनों भूतोंके अन्तर्धान-सम्बन्धात्मक सन्मिश्रणसे, वातात्मक-वजनसे अण्वसमुद्रका पानी सबसे पहले ' केन ' (हाथ) रूपमें परिणत होता है। इसका दूसरा धनरूप ' मूद ' (चिकनी मिट्टी) है, तीसरा ' सिकता ' (धुरसूरी मिट्टी) है, चौथा ' शर्करा ' (वादुमिट्टी) है, पाँचवा ' अस्मा ' (पत्थर) है, छठा ' अप ' (कड़ा लोहा) है, सातवाँ ' हिरण्य ' (सुवर्ण, लोहा, ताँबा, सीसा आदि वातुमात्र) है और आठवाँ प्रारम्भिक धनभाग वह ' अप ' है जिसे संकेत भाषाओं—

' आपो वै पुष्करपर्णम् ' के अनुसार पुष्करपर्ण (कमलका पत्ता) कहा गया है। यही भूविषण्वका मूल अन्त होता है। इसीलिए भूमिके केन्द्रमें रहनेवाले प्रजापति ' पञ्चभू'

नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। अतएव पुराणशास्त्रने भूगोलविद्याका 'पाठानुबन्धकोश' रूपसे ही निरूपण किया है।

जब पृथ्वीने इन आठों पर्वोंका स्वरूप-संपादन कर लिया तब वह 'गा उठी और नाच उठी'। अपने परिभ्रमणके साथ क्रान्तिवृत्तके आधार पर सूर्यके चारों ओर मृषिण्डकी परिक्रमा लगाते रहना ही इस पृथ्वीका तथैव है। एवं अपने आठ अवयवोंसे सम्पूर्णस्वरूपको अभिव्यक्त करनेके अनन्तर औषधि, वनस्पति, लता, गुल्म, पुष्प, फल और मंजरी आदि असंख्य सुद्राव्योंसे सुविकसित हो पडना ही पृथ्वीका गायन है। इस गायनसे ही तो पृथ्वीका नाम 'गायत्री' हुआ। कब, किस अवस्थामें पृथिवीने नाचना-गाना आरम्भ किया? एवं किस पद्धतिसे नाच गा रही है पृथिवी? इन दोनों प्रश्नके उत्तर इस सृष्टि-प्रक्रियासे मिल जाते हैं। जबतक पृथिवीका अपना स्वरूप पूर्ण नहीं हुआ, जबतक पृथिवी न तो गा सकी और न नाच ही सकी। जब पृथिवी 'अनुत्' रूपसे 'भूमि' रूपमें परिणत हो गई; तब अपने इस सर्वांगीण सुसमृद्ध-सुविकसितरूपके अनन्तर ही इसका गायन-नर्तन आरम्भ हुआ। भुक्तिके निम्न किञ्चित् अवस्थाओं अवधानपूर्वक लक्ष्य बनानेका अनुग्रह कीर्तिष् एवं उसके आधार पर स्वयं ही यह निर्णय कीर्तिष् कि आपके राष्ट्रको नाच-गानरूप विनोदोंका किस अवस्थामें, कब किस पद्धतिसे अनुगमन करना चाहिए।

सौर्य पृथिवी सर्वांग एवानुवयैः। तदिदमेकमेव रूपं समहृदयत्- (१) 'आप' एव। सोऽ-कम्पयत प्रजापतिः- 'भूय एव स्यात्, प्रजा-येय' इति। सोऽध्माप्यत्, स तपोऽतप्यत। स भ्रान्तस्तेपानः (२) 'फेन' मसृजत। सोऽवेत्- अन्यद्वा एतद् रूपम्। भूयो वै भवति। ध्यास्याप्येवेति। स भ्रान्तस्तेपानः (३) 'सुर्व' (४) 'सिकर्त' (५) 'शर्करा' (६) 'अश्मान' (७) 'अयः' (८) हिरण्यं' ओषधि-वनस्पतीन्सृजत। तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत्। अभूद्वा इयं प्रतिष्ठा इयं प्रतिष्ठा इति तत्- 'भूमि' रभवत्। तामग्रथयत् सा पृथिव्यभवत्। सौर्य पृथिवी सर्वा कृत्स्ना मन्य-माना 'अगायत्' तस्मादिवं पृथिवी गायत्री। अयोऽग्राहुः-अग्निरेवास्यै पृष्ठे सर्वः कृत्स्नो

मन्यमानः- 'अगायत्'। यदगायत्, तस्माद-मिर्गायत्रः। (शातपथ ब्राह्मण)

मानवने क्या समझा उक्त श्रौत-सम्प्रदाय? इस प्रश्नका विदेशकाळात्मिका सीमित बुद्धि पर अनुग्रह कर स्वयं भुक्ति ही इस प्रकार दे रही है कि- "जो मानव अपने मानवीय स्वरूपको सर्वात्मना सुसम्पन्न, सुसमृद्ध कर लेता है, वही गायनादि मनोविनोदात्मक भावोजनोंका अनुगामी बनता है—"

तस्मादु हैतत्-यः सर्वः कृत्स्नो
मन्यते गायति वैव, गीते वा रमते।

(शातपथ ब्रा. १।१।१।१२-१५)

क्या तात्पर्य निष्काश इस श्रौत-उद्धोचन सूत्रका? उत्तर सुनिष्ट- मानव जबतक अपने आत्मा, बुद्धि, मन एवं शरीर इन चारों मानवीय पक्षोंको स्वस्थ तथा प्रकृतिस्थ नहीं बना लेता, जबतक इसमें मनोविनोदात्मिका प्रवृत्तिरही जागरूक ही नहीं होती। यदि अपने मानवीयस्वरूपकी अपूर्णतामें भी ऐसे मनोविनोद जागरूक बन जाते हैं, तो फिर वह 'मानव' नहीं है। ऐसे भी प्राणी विद्यमान हैं प्रकृतिकी गोदमें, जो अथसे इतितक अपूर्ण, अविकसित, असमृद्ध एवं भाव ही बने रहते हैं। किन्तु इस अपूर्ण अवस्थामें ही वे प्राकृत पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि प्राणी नाचते-गाते रहते हैं। चहकने-कूकते रहते हैं। जिनके प्राकृत-जीवनका इस नाच-गान, असन-गान, सावन-गमन, हास-परिहास एवं आनन्द-प्रमोद आदि मानसिक और शारीरिक स्वासंगोंके सिवा कोई लक्ष्य ही नहीं है।

गायन, वादन, नर्तन, प्रकृति प्रेम, उल्लास, हास, परिहास आनन्द प्रमोद आदि-आदि मन और शरीरके धर्मोंको इस राष्ट्रकी प्रज्ञाने कभी 'पुरुषार्थ' नहीं माना। किन्तु इसकी दृष्टिमें वो आत्मा और बुद्धिसे युक्ता, उत्तरदायित्वपूर्ण कर्मव्य-निष्ठा ही मानवजीवनका प्रधान 'पुरुषार्थ' बना रहा। इस आत्मराष्ट्रकी चिरन्तन प्रज्ञाने सृष्टिके कठिन तत्त्वोंके समन्वय से किसी युगमें सम्पूर्ण विश्वको चमकृत कर अगदपुद्गलका स्वाभ ग्रहण करते हुए सुकण्ठसे उदात्त घोषणा कर दी थी कि- 'इस देशमें उत्पन्न ज्ञान-विज्ञाननिष्ठा तत्त्वज्ञ तथा आचारनिष्ठ ब्राह्मणसे संसार भरेके अनुत्तर अपने-अपने देश-काण्डके कर्मचार्योंकी शिक्षा ग्रहण करते रहें।'।

‘एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात्प्रजननः ।

स्वै स्वं चरित्रं शिखरेऽप्युचिष्यां सर्वमानवाः ।’
(मनु.)

भारतराष्ट्रको अविप्रज्ञाने प्रकृतिके साथ कभी द्वोद भी नहीं किया एवं न प्राकृत विश्वके सूर्यके सत्वभावको, पृथ्वीके शिवभावको तथा चन्द्रके सुन्दरभावको निरपेक्ष या अपेक्षणीय माना । किन्तु प्रकृतिके छोटेसे छोटे तथा बड़ेसे बड़े महिमावितर्कोंके सम्मुख अविप्रज्ञाने अपने आपको पूर्ण ‘उपासक’ के रूपसे ही समर्पित कर प्रकृतिके वरदानसे उपलब्ध होनेवाले उस समस्त विश्व वैभवसे अपने भारतराष्ट्रको पूर्ण सम-कृष्ण ही कर दिया था, जिस प्राकृत ऐश्वर्यको श्री-लक्ष्मी-कृति, समृद्धि एवं पुष्टि आदिकी आजके ये प्रकृतिप्रेमी स्वप्नमें भी कल्पना नहीं कर सकते । प्रकृतिका प्रेम भारतराष्ट्रकी समृद्धिका कभी भी आचार नहीं रहा, किन्तु ‘प्रकृतिपूजन’ ही भारत वैभवकी मूलप्रतिष्ठा बना । गाण्धेयें हुए और केका बानीके द्वारा गाते हुए ‘मयूर’ को देखकर अफिका मन-मयूर नाचने गाते नहीं लगा पड़ा, किन्तु जापोसय पारमेष्ठ्य (परमेष्ठीके) सरस्वती सद्गुणकी अधिष्ठात्री माता सरस्वतीके साकेतिक वाहनके रूपमें अविज्ञानने इस मयूरदर्शनसे सर्व-प्रथम मयूरारसना माता सरस्वतीका ही अरण किया एवं उसीके माध्यमसे मयूरके इस पारमेष्ठ्य सत्व-शिव-सुन्दर प्राकृतभावके प्रति अपने अहामुग्धन समर्पित किए ।

सत्य, शिव और सुन्दर इन तीनों सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रके महिमाभावोंका क्रमशः अपने प्राकृत सूर्यकी बुद्धि, पृथिवीके शरीर तथा चन्द्रके मन, इन तीनोंसे पूजन-आराधन करते हुए, इस प्रकृति-पूजनके माध्यमसे ही, इस प्राकृत उपासनाके अनुग्रहसे ही प्रकृति-अतीत पुरुषब्रह्माका भी अनुग्रह प्राप्त कर लिया एवं उसके अनुग्रहसे प्राकृत आसक्तिपोंसे अपनी बुद्धि, मन और शरीरको निराले रखते हुए, प्रकृतिके संपूर्ण वैभवोंसे भी अपने आपको समन्वित कर लिया । इन समझते हैं । प्रकृति (विश्व) और पुरुष (विश्वारमा-विश्वेश्वर) का ऐसा लौकिक-अलौकिक और अन्तर्बुद्ध एवं निःश्रेयसात्मक समन्वय भारतीय अविप्रज्ञानके सिवा आज तक विश्वकी किसी भी अन्य प्रज्ञाके द्वारा समन्वय तो क्या कल्पनाका भी विषय नहीं बन सका है । अतएव पाश्चात्य महामानवीने मुष्कण्डसे वह स्वीकार कर केमेंमें कोई आराम नहीं की है कि- ‘भारतवर्षके औपनिषद्ज्ञानसे ही विश्वका सर्वश्रेष्ठ शास्य हो सकता है ।’

ज्ञान बिना अन्धके प्राप्त नहीं होता, अतः कहा है—

‘पाणिष्ठस्य निर्विघ्नं वास्येन तिष्ठालेत्’ अर्थात् ‘अपने पाणिष्ठस्यके, समझके, विद्वत्ताके अतिमानको छोड़कर जिज्ञासु मानवको सर्वथा एक अन्धोप नदिह बाधकी भाँति ही बना लेना चाहिये ।’ तभी मानवमें सहजरूपसे वह प्रणतभाव अभिव्यक्त होता है, जिसके बिना ‘अन्ध’ का उदय असम्भव है एवं अन्धको मध्यस्थ बनाये बिना मानव वास्तविक ‘ज्ञान’ के साथ अपने भूतारमाका सम्बन्ध करानेमें सर्वथा असमर्थ है । अतएव गीतामें कहा है—

अर्द्धावोद्भिभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

अर्द्धावान्, जितेन्द्रिय, तत्पर नरको वह मिलता है ज्ञान ।

ज्ञान प्राप्त कर फिर तुरन्त वह हो जाता है शान्ति-निधान ॥

परमात्मरूप तथा सूर्यके केन्द्रमें रहनेवाला अजितसत्त्व ही पुराणभाषामें ‘मनु’ नामसे प्रसिद्ध हुआ है । महिदामन्दलमें बाकर वही ‘अग्नि’ कहलाने लगता है । इन्द्रमागमय होनेसे वही ‘इन्द्र’ नामसे प्रसिद्ध है । प्राजापत्यप्राणके सम्बन्धसे ‘प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः’ (प्रभोपनिषद् १८) ‘प्रजाओंका प्राण सूर्य उचित होता है,’ ‘सूर्य आत्मा जगत्सत्त्वस्थुष्यश्च’ (११४५११) ‘सूर्य जब और चेतनका अहमा है ।’ इत्यादि श्रौत सिद्धान्तोंके अनुसार संपूर्ण प्रजाका उपादान कारण होनेसे वही हिरण्यमन्नु ‘प्रजापति’ कहलाने लगता है । सौरमण्डलस्थित परोजाप्राणमूर्ति शेषशीपुरुष नामसे प्रसिद्ध अमृतमाताके सम्बन्धसे वही ‘शाश्वतब्रह्म’ नामसे प्रसिद्ध हो जाता है । इस प्रकार अवस्थाभेदसे सूर्यके तत्त्वने अग्नि, मनु, इन्द्र, प्रजापति, प्राण और शाश्वतब्रह्म आदि अनेक नाम धारण किये हैं । अतः कहा है—

एतमेके वदन्त्यग्निं, मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥

(मनु० ११।१२४)

मानवमात्र अपने इस केन्द्रीय मनुसे ‘मानव’ है, अर्थात् आत्मबुद्धिनिष्ठ सांस्कृतिक-पुरुष है और वही, मानव’ सम्बद्धा चिंतन इतिहास है । अपने इसी सुस्पष्ट आत्मभावसे संपूर्ण विश्वके मानव ‘मानव’ हैं, कार्य हैं । इस बीजात्मिका मानवीय आर्वातको कथ्य बनाकर ही भारतराष्ट्रके आर्य मानवमहर्षिकी ओरसे ‘कृष्णवन्तो विश्वमार्यम्’ (ऋ० १।१३।५) अर्थात् ‘विश्वको कार्य करते हुए (गमन करते हैं)’ जैसी महत्वपूर्ण उदात्त-चोषणा हुई है । आत्माको व्यक्त करनेवासी इस मानवतासे ही मानव मान बीजरूपसे सांस्कृतिक पुरुष हैं ।

[क्रमशः]

शिक्षाक्षेत्रमें परिवर्तन और उसकी आवश्यकता

(लेखक— श्री भगवानराय आर्य भोसीकर, कार्यनिवास कम्पार (नामदेव) महाराष्ट्र)

शिक्षाप्रणाली कैसी होनी चाहिये इस पर अनेक पुस्तकों, मासिकों, वृत्तपत्रों, अवधिपत्रोंमें विद्वानोंने लेख छोपे हैं और जनताका और शासनका मन आकर्षित किया है। फिर भी हम सबका संक्षेपमें हेतु यही हो सकता है “ शिक्षाप्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे युवक युवतियाँ, राष्ट्र, समाज और परिवारके लिये उपयुक्त सिद्ध हो सकें। ” आजका स्नातक युवक भी पूर्ण रूपसे इस सिद्धान्तको सन्तुष्ट नहीं कर सकता। शिक्षाप्रणालीमें क्या दोष है वह इस लेख द्वारा उद्घुष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं। इसका लेख अनेक विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रकाशित किया हुआ है। इतना बड़ा लिखना काफी है कि आजका स्नातक अन्य बातोंसे तो दूर द्रव्योपाजनमें भी पीछे ही है। राष्ट्रपर आपत्तिके समय घेर्वपुर्वक संग्राममें हिस्सा लेना, राष्ट्रीय संपत्तिमें अपनी पारिवारिक अर्थ सीमाको बढ़ाते हुए हृदिका अंशदान देना, समाजकी नैतिकताको स्थिर रखना आदि बातें जो शिक्षाप्रणालीसे ही प्राप्तुर्नत होनी चाहिये आज उसीका सर्वत्र अभाव दिखाई पड़ता है।

आजका स्नातक वारिदिक कष्ट नहीं कर सकता, उद्योगमें निजी बुद्धि काममें नहीं ला सकता, कुषियों और व्यापारमें अग्रे नहीं बढ़ सकता, वह केवल निश्चित, निर्दिष्टित चार दीवारोंमें बैठ सावेदशसे साडे पाँच तक केवल पत्रव्यवहार और लेख, आलेख, विषय नमूनेमें संख्या प्रदर्शित करना आदि जैसे काम कर सकता है। क्या अन्धान्य क्षेत्रोंमें काम करनेवाला विज्ञानका स्नातक छाती पर हाथ रखकर कह सकता है कि विज्ञानमें जो उसने शिक्षा पाई उसका उसने पूरा उपयोग किया है और स्वयंकी बुद्धिसे उसमें अधिक वृद्धि की है। नोकरी पानेके लिये केवल ‘ प्रमाणपत्र ’ प्राप्त करना पड़ता है और इसीलिये पाठशालाओंमें मातापिताको भेजना पड़ता है अन्यथा बात सब आसान थी यही इसका उत्तर है। यदि बात यह है तो हमारा राष्ट्र कैसे अपनी राष्ट्रीय संपत्तिको बचा सकता

है, वह बलवान् और शक्तिवान् बन सकता है, कैसे विध्वने ‘ उन्नत राष्ट्र ’ गिना जा सकता है? आज शिक्षाप्रणालीमें आधुनिक चूल् परिवर्तन लाकर मेकॉलेकी काली कुटिल नीतिको दम घोटना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा हमारे भारतीय युवक कैसे हमारे राष्ट्र, समाज और परिवारके लिये उपयुक्त सिद्ध हो सकेंगे।

जैसे दोष शासन द्वारा संचालित और प्रमाणित ‘ स्कूलों ’ में हैं वैसे ही कुछ कम अधिक रूपसे गुरुकुलोंमें भी दिखाई देते हैं। गुरुकुलोंमें शिक्षित युवक निःसंशय नैतिकता और राष्ट्रभक्तिसे परिपूर्ण होता है फिर भी वह परिवार और राष्ट्रीय सम्पत्तिकी वृद्धिमें योगदान नहीं दे सकता। समाजकी नीति वरुपि स्वस्थ बनेगी फिर भी अर्थोपाजन, कला, न्याय, युद्ध, यन्त्र आदिमें पीछे रह जाता है। अतः एक ऐसी प्रभावी शिक्षाप्रणाली जिससे अनेक गुणोंका समाधान हो सकें जो परिवार, समाज और राष्ट्रकी प्रगतिके लिये आवश्यक हैं की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं विदेशी शिक्षाशास्त्रियोंके नाम यहां नहीं गिनना चाहता किन्तुने अपने देजके काल, परिस्थिति और समाजके मानसिक स्तरानुसार अपनी पद्धति बनाई और शिक्षाक्षेत्रमें क्रांति लाई। हमारे राष्ट्रमें एक ऐसी शिक्षाप्रणाली प्रचलित थी जो इस देशकी स्थिति और समाजके मानसिक स्तरानुसार प्रचलित की गई थी। इस देशमें विदेशी आकर पठन पाठन करते थे और अपने साथ भारतीय संस्कृतिकी दिव्य पूंजी साथ ले अपने देश बान्धवोंको आलोकित करते थे। इस राष्ट्रकी शिक्षा, पराक्रम और अर्थ सम्पत्तिसे सारा संसार प्रभावित और सामान्य बना हुआ था। पर जल्से नगरवाद ध्वनिकवाद और शून्यवाद जैसे अपभोगामीवाद अस्तित्वमें आये उन्होंने यहाँके प्रखर सूर्योंको मेघाच्छादित किया और यहाँकी विराटा, यहाँका अर्थ और पराक्रम सब लुप्त किया। और राष्ट्र परतन्त्र, परातुगामी, परापेक्षी बन गया। फिर भी

भाज हम स्वतन्त्र हैं और तिमिरको हटा सकते हैं और स्वतन्त्रतापूर्वक पुनः संसारको प्रभावित कर सकते हैं। और इसका सरल उपाय यहाँकी शिक्षाक्षेत्रमें बदल किया जाये, कांति लाई जाये।

भागसे कोई ८०-८२ वर्षपूर्व दर्शाया गया वैदिकधर्म-प्रवर्तकका निर्देशन हम नहीं भूल सकते। यद्यपि इस धर्म-प्रवर्तकका कार्य धार्मिकक्षेत्रमें प्रखर जागृति या तथापि अन्य अनेक क्षेत्रोंमें इनके विचार मौलिक हैं। इस लेखके लिये जो शिक्षा सम्बन्धी विचार आवश्यक हैं वे ही इसमें प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मेरी यह निश्चित धारणा है कि ये विचार अवश्य ही शिक्षाप्रद्वति और शिक्षापाठ्यक्रममें उत्तम दिग्दर्शन कर सकते हैं। जिनके विचारोंका दिग्दर्शन आज मौलिक है और व्यवहार्य है उनका नाम बड़ ब्रुम नाम है जिसे भारतवासी जानता है और यह है 'महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती'।

धर्म जागृति और भारतीय सांस्कृतिक एकताको रक्ष्य प्रदान करनेवासी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'सत्याय प्रकाश' में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती तृतीय समुह्लास— 'अध्ययन व अध्यापन' में लिखते हैं कि बालकोंको युवावस्था प्राप्त होने तक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रखकर शिक्षा देनी चाहिये। उम्हें कौटुम्बिक स्थित्यन्तरोंसे प्रादुर्भूत चिन्ताओंसे दूर रखना चाहिये और इसके लिये शिक्षास्थानका एकान्तस्थानमें शहर अथवा ग्रामसे दूर रहना आवश्यक है। रामासे लेकर रंकपर्यंत सब बालकोंको क्योंकि ये उसी शिक्षास्थानपर बसतिगृहोंमें निवास करते हैं, बख, पात्र, खानपान, आसन, तयन आदिमें भेद नहीं रखना चाहिये। बालकों युवकोंके साथ अध्यापकको सदा रहना चाहिये और उनका चित निश्चिन्त रखना चाहिये और निर्बिकार रखनेका प्रयत्न होना चाहिये। अध्यापक भी सम्मन्न और सदाचारी होने चाहिये।

विद्यार्थियों पर शहर अथवा बसतीका निग्रह ही प्रभाव पड़ता है। कभी तो उचित पड़ता है और कभी अनुचित। अतः इससे दूर रहनेके लिये शिक्षास्थान निवास समवेत बसतीसे दूर रखना आवश्यक ही है। जिससे एकता बदलती परिस्थितिमें निर्धारित प्रगत पाठ्यक्रमका अपेक्षित परिणाम पड़ता है और बदलती परिस्थितिसे कुछ पीछे रही बसतीका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव मनसे दूर रहता है, दूसरे कौटुम्बिक स्थित्यन्तरोंका आन्दोलन मन पर नहीं ज़क़बा रहता। इस-

लिये शिक्षास्थान अर्थात् 'आचार्य कुल' शहरसे कमसे कम आठ मील दूर रहना चाहिये। बालकवन अर्थात् पाँच वर्षकी आयुसे ही आचार्य कुलमें बच्चोंको प्रविष्ट करना चाहिये। बालिकाओंके 'आचार्य कुल' में स्त्री ही अध्यापक होनी चाहिये और दो आचार्य कुलोंमें अन्तर चार मील तो भी होना चाहिये। बालकसे युवकतक प्रत्यक्षप्रत्यक्ष रखना और दर्शन, स्वर्णन, एकान्त भोजन, आचरण, विषय कथा, परस्पर क्रीडा, विषयोंका ध्यान और संग जैल आठ प्रकारके मैथुनोंसे युक्त रखना इससे आसान हो जाता है। संक्षेपमें यह कि 'शिक्षा स्थान' नगरोंसे दूर हो जिससे निश्चिन्तता और प्रत्यक्षचर्चा परिपालन हो सके और विद्यार्थियोंका मानसिक रक्ष्य बनाया रखा जा सके और विद्यार्थीमें मन कन्दित किया जा सके। किसी भी राष्ट्रसंविधानका औदार्य इसीमें है कि 'समानता' अर्थात् सामाजिक समानताका उसमें व्यापक अधिष्ठान हो। और इसीलिये आचार्य कुलोंमें 'रंकसे राव' तकका विद्या और निवासके किसी भी क्षेत्रोंमें भेदाभेद नहीं होना चाहिये ऐसा विधान है जिससे भविष्यमें 'समानता' की समानता स्थिर नींव रख सके। राष्ट्रके संविधानकी उपयुक्त पृष्ठ भूमि तैयार की जा सके। विद्यार्थियों पर संस्कार उचित और अपेक्षित उसी समय पड़ते हैं जब कि अध्यापक अध्यापिकायें विद्यार्थियों पर विकास निरीक्षण रलें।

आगे महर्षि लिखते हैं, विद्यार्थियोंकी प्राप्तिनायें और विधिमें सम्मिलित होनेकी शिक्षा दी जाये। वेसे ही गायत्री मन्त्रका उपदेष्ट और उसका जाप सिखाया जाये। इसका हेतु यही कि विद्यार्थियोंमें उपासनामूर्ति, नम्रता, उदार मन और अनुशासन प्रियताका निर्माण हो सके। वेसे ही परमरामा में एह 'विश्वास' निर्माण हो जाये। इनके कारण, शिक्षा सम्पादित होनेके पश्चात् सामाजिक क्षेत्रोंमें इनसे प्रादुर्भूत गुणोंका समाज संगठनके लिये लाभ हो।

महर्षिने शिक्षाके अंग बताये हैं। वे हैं, वेद, वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, उद्योगवेद और अर्थवेद। इनमें किन बातोंका समावेश होता है यह भी लिखा है। प्रत्येक अंगका संक्षिप्त विवरण नीचे लिखा जाता है।

वेद—वेद इस शब्दका अर्थ है ज्ञान। वेद इसीलिये 'सब सत्य विद्याओंका पुस्तक' है। इस सत्य शास्त्रका अध्ययन आवश्यक है। वेद संहिता ग्रन्थ ऋक्, यजु, साम और अथ-

वैश्वं विभक्त है। इसकी पद्यायीके सिखा महर्षिने विदुरभीति, मनुस्मृति (राज्य और समाजशास्त्र) उपनिषद् (आत्म-ज्ञान), रामायण महाभारत (इतिहास) और दर्शन (तत्त्वज्ञान और मानसशास्त्र) का भी इसीमें समावेश किया है। विद्वत्के सब धर्मोंमें एक तत्व समान रूपसे विद्यमान है और वह है 'सत्य'। सत्य वह है जो ईश्वरके गुण, कर्म और स्वभाव, सृष्टिक्रम, अज्ञ उपदेश, और आत्माकी पवित्रता और विद्याके अनुकूल सिद्ध होता हो। वे बातें जहाँ भी जिस धर्ममें पायी जायें वे सत्य हैं। और उनकी सीख देनी चाहिये। सत्य विद्याकी शिक्षा पाठ्यक्रममें रहनेसे आश्रमिक, सामाजिक, शारीरिक उन्नति होती है। इससे ज्ञान, कर्म और उपासना वृत्तिका निर्माण होता है और त्रिविध उन्नतिमें इसकी सहायता मिलती है। समाजमें वैदिक वातावरण और आत्मबलका विकास होता है और समाज एक मूलमें आबद्ध होता है, जो राष्ट्रीय एकात्मताके लिये आवश्यक है।

मनके तीन कार्य स्पष्ट दिखायी देते हैं 'ज्ञानना' (Knowing) 'अनुभव करना' (Feeling) और 'कर्म-प्रवृत्ति' (Willing)। इनका विद्या द्वारा अर्थात् सत्य-शास्त्र द्वारा तब विकास होने लगता है तब अपनी चरम सीमापर जानना; 'ज्ञान' में, अनुभव करना 'उपासना' में और कर्मप्रवृत्ति 'कर्म' में परिणत हो जाते हैं। जहाँ शिक्षा का ध्येय ही मनको अपनी चरम सीमापर के जानना है। जिससे ज्ञान 'सत्य', कर्म 'शिव', और उपासना 'सुन्दरम्' अर्थात् 'सद् चिदानन्द' की अनुभूति करा सके इसलिये 'वेद' क्योंकि ज्ञान, कर्म और उपासनाका प्रसार ध्येय है अतः इसकी सीख महाचारियों (विद्यार्थियों) के मनको विकसित और बलवान् करनेके लिये आवश्यक उपयुक्त है। इसीलिये महर्षिने वेदका समावेश शिक्षा में किया है इस निश्चयके साथ कि वेद शिक्षा बिना शिक्षा अपने अर्थ और प्रभावमें निरानन्द अपूर्ण है।

आयुर्वेद- आयुर्वेदका सरस अर्थ है वैद्यक शास्त्र। इस शास्त्रमें क्रिया, शास्त्र, छेदन, भेदन, छेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काळ और वस्तु परीक्षण अवलम्बित होते हैं। पाठक गण यदि इस शान्ति की शृङ्खलाके प्रत्येक शब्द पर विचार करेंगे तो उनकी असीम व्याप्तिवाले

विषयोंका अन्दाजा हो पायेगा। प्रत्येक नाम शास्त्र है ऐसा किन्तु तो आयुक्ति न होगी। अंग्रेजीमें यदि कुछ नामोंको लिखना हो तो लिखा जा सकता है जैसे- Anatomy, Diagnosis, Medicine, operations (Major, Minor), Medical aids and applications, Materia Medica etc.

अन्तराह्निक शरीर, गृह और पशुसकी युधि महत्त्वपूर्ण है। यदि इसकी सुरक्षा की जाये तो अनेक बीमारियों, व्याधियोंकी रोकथाम हो जाये। युधि कैसे हो इसकी क्या पद्धति हो यह ज्वलत ज्ञात नहीं तबतक युधियोंका व्यावहारिक रूप कैसे दिया जा सकता है। अतः आयुर्वेदकी शिक्षा देना आवश्यक है। यदि नहीं तो फिर हम सौ वर्षकी आयुतक अपने सबल नेत्रों द्वारा शरीर: शरीर कैसे देख पायेंगे और कैसे जीवित शरीर: शरीरका समाधान कर सकेंगे।

छोटे, मोटे शरीर सम्बन्धी विचारों और रोगोंके लिये भी आजका क्या शिक्षित क्या अनारी सर्व वैद्यकचिकित्सीपर निर्भर है। यह दशा भारतीय सुदृशका प्रतीक नहीं हो सकती। इसे समाप्त करना ही आवश्यक है और इसलिये आयुर्वेदकी कमसे कम सुगम शिक्षा पाठ्यक्रममें सम्मिलित की जाये जिससे युधि- प्रारम्भिक चिकित्सा और अनुपातका ज्ञान हो सके। कबलक जनता रोग पीडित रहेगी। और कबलक उनके हानपर मुंदी छोड़ दिया जाये ?

धनुर्वेद- धनुर्वेदको बुद्धशास्त्रके नामसे पहचान सकेंगे। इसमें युद्धतन्त्र, शास्त्राक्ष और उसका उपयोग, सैनिकी रचना, सेनाके व्यूह जैसे ही शासनशास्त्र और समाजशास्त्र (सामाजिक अनुशासन) का मोटे तौरपर समावेश होता है। आज किंग और मासबिलके सिवा पाठशाळाओंमें कुछ भी तो नहीं। इसकी और भी अनेक पाठशाळाओंमें ध्यान नहीं दिया जाता और इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता। अनुशासन हीनताका जो प्रारम्भ हो रहा है इसका यह भी एक कारण है। जैसे ही विद्यार्थी केवल पद्यायी की तरफ ध्यान देते हैं अपने शरीरकी ओर नहीं। मनका सम्बन्ध शरीरसे होता है। यह छोटी बात भी भुलायी गयी है। यदि शरीर बलवान् है तो मन भी बलवान् बनता है। क्या शरीर और मनसे निर्बल बने युवक राष्ट्रीय मज्जित स्वस्थ बन सकते हैं।

अतः क्या यह आवश्यक नहीं कि पद्यायीके साथ साथ

बालकों, युवकोंके पारीर बलवान करनेकी तरफ और उन्हें अनुशासन बढ़ बनानेकी ओर ध्यान दिया जाये। यदि नहीं तो सभ्यता विकास कैसे सम्भव है? महर्षिका विचार तो बहावक है कि ब्रह्मचर्ये आश्रम समाप्त होनेके पश्चात् अर्थात् विद्यार्थी अवस्था समाप्त होनेके पश्चात् वह युवक, शिक्षित, प्रशिक्षित, सैनिक दिखायी दे। वह शासनात्मक और सामाजिक अनुशासनमें प्रवीण और युद्धशास्त्रमें मदारथी हो। ऐसे युवक अपने राष्ट्रको प्रगति पथपर ला सकते हैं वह महर्षिका विश्वास है। और इसके लिये हमारा वैदिक इति-हास साक्षी है। इसलिये 'वयं जयेम' 'अहं हृन्मो' न परा-जित्ये' 'वयं स्वराज्ये आ यतेमहि' का हम अधिकांगमें सम्माना कर लेंगे।

गान्धर्व वेद— गान्धर्व वेद गायनशास्त्र है। इसमें स्वर, राग, रागिनी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्त, नृत्य, गीत आदिका समावेश होता है। यदि इसका उपयोग सामवेद गायनके लिये हो तो सोनेमें सुदागा। इसके अनिर्गच्छ सृष्टि सौन्दर्य, प्रभु प्रार्थना, सामाजिक क्राप्ति और जागरण, पुनर्निर्माणके लिये इसका उपयोग हो सकता है। कामवासना प्रदीप्त करने करानेवाले प्रचलित थे राग, ये स्वर, ये रागिनियां ये ताल, तान कृष्ण काकट हैं जिसे सामाजिक नीतिक संरक्षणके कंक वेना ही हितकर है। पर गान्धर्वशास्त्रा महत्व कम नहीं। गायन हमारी कोमल भावनाओंको प्रकट करता है। हमारी अनुभूतियोंको मञ्जुर कण्ठसे और कोमल भावसे व्यक्त करता है। किन्ती विदेशी कविने कदा भी है, ऐसा शक्ति गितमें काव्य न हो उसपर विश्वास न किया जाना चाहिये। बात सच भी है। जिस व्यक्तिमें कोमल भाव नहीं गया वह विश्वास योग्य है। कठोर मना मानो राक्षस है किसी कोई बात विश्वास पात्र नहीं। झुकेबसे हम भारतीय गवँसे कह सकते हैं कि संसारमें हम विश्वास पात्र हैं और अपने शम्भ और आनपपर मर गिते हैं। विदेशमें भी गायन है पर ना वह गायन है ना हि वह काव्य, जलः विदेशी स्वर्गे ही भारतीयोंको विश्वास पात्र कहते हैं और स्वर्गको अग्रत्यक्ष रूपमें कम। इसका कारण हममें काव्य, गायन और सचसे बड़ी बात ईश्वर भक्ति है जो हमारी कोमल भावनाओंका सचसे बड़ा प्रतीक है। हमारे काव्य, हमारे गायन, सृष्टि सौन्दर्य, प्रभु प्रार्थना, सामवेद पाठ, सामाजिक संगठन, जागरण और पुनर्निर्माणकी उल्लोचन भावनाओंको प्रकट करनेके लिये हैं।

सौ वर्षका पंचांग

इस सौ वर्षके पंचांगमें वर्ष, मास, तारीख
अन्य देशोंका समयचक्र तथा ज्योतिषचक्र सभी
की गणना उत्तम रीतिसे और बिन्दुकु शीक शीक
की है। यह एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन है।
सीमित प्रतियाँ ही नोच हैं। आफिस, स्कूल, घर
और पुस्तकालयोंके लिए अत्यन्त लाभदायक एवं
उपयोगी है।

मूल्य ५.०० पाँच रुपया, रजिस्ट्री द्वारा ६.००

किसिए—

कोचीकार एजेन्सी, ८४८६ टी. डी.

डब्ल्यु गेट्ट, पो. बॉ. नं. १३३, कोचीन-२

कामवासना प्रदीप्त करनेवाले गाने और काम्य ज्योतिषी इतिके अनुकूल और भारतीय प्रकृतिके प्रतिकूल हैं। परसेवकी बात है कि जात्कड इस प्रकृतिके प्रतिकूल 'अप्राकृतिक' व्यवहार चल रहे हैं और विदेशियोंका कब्जाबुक्कण 'नकल नबीस नकल न बाबू' के समानान्तर्गते गवर्ने के साथ किया जा रहा है। इसका कारण एक ही कि शिक्षा में कोई आदर्श गायन शास्त्र और सुपर नाथारि पाठ्यक्रम नहीं और फलस्वरूप प्राकृतिक कोमल भावनाओंकी दिशा 'काम' की ओर मोड़ के रही है। आदर्शहीनता भी तो इन असत्य मार्ग पर के जाती है। अतः पाठ्यक्रममें केवल कवितावर्त्मनसे काम नहीं चलेगा बल्कि इसके स्थानपर गान्धर्व-देवको इसके उपरोक्त अर्थमें समाविष्ट किया जाये। इससे युवक अपने कोमल भावोंका विकास कर सकेंगे और सहाय्यकारी और मनसा प्रवृत्ति हो सकेंगे। जिसकी परिणति कलाके निर्माणमें और चित्रकी जिसके स्वरूप, शिल्प, गान, साहित्य और विवेका सज्ज हो सकेगा।

शान्ति निकेतनमें किसी वंशमें इसकी शिक्षाका प्रचण्ड है। और शायद भारतवर्षमें यही एक संस्था है जिसमें गायन, वादन, नृत्यादिका समावेश है।

ज्योतिर्वेद—इसमें बीज गणित, अंकगणित, भूगोल, खगोल, भूगर्भ, जादुिका समावेश होता है। यह ज्ञान क्यों

महत्त्वपूर्ण है वह स्वयं ही स्पष्ट है, पाठक स्वयं इसपर विचार करें।

अर्थवेद— इसमें उद्योगकी पद्धति होती है। यह शिक्षा पाठ्यक्रममें इसीलिये है कि उपयुक्त विचार्य प्राप्त करनेके पश्चात् युवक बेकार न रहे। वह उद्योग चलाकर अपना जीवन बना सके। और कुटुम्बकी सहायता कर सके। अर्थवेदमें व्यापक रूप शिष्य विद्या (बाल्य काम), पदार्थगुण विज्ञान, हस्तकिया, यन्त्ररचना और उपयोग आदिका समावेश होता है। पदार्थ गुण विज्ञानका अर्थ है आका सम्पूर्ण विज्ञान इसे Science कहते हैं। पदार्थ गुण विज्ञानका समावेश अर्थवेदमें इसीलिये है कि इस शास्त्रसे ऐसी वस्तुओंका निर्माण किया जाये जों मानवजातिके कुछ काम आसके। अणुशक्ति का ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात् उसे द्वितीय विश्वयुद्धमें मानव संहारके काममें लाया गया। वास्तविक उपयोग मानवकी अनेक जल्दियोंकी और ज्ञानके किसी और क्षेत्रके दूरवाले कोलनेमें इसका उपयोग किया जासकता था पर उस समय संहार यही एक राष्ट्रिय हथियार दिख न दिमाग पर सवार थी। अनेक राष्ट्रोंने जब यह देखा कि अणुबमका छोटा संघ कमजोर राष्ट्रोंको दवानेके काममें लाभदायक है फिर क्या था अणुशक्ति ऐसे ही हथियार बनानेके उपयोगकी है और 'विज्ञान' युवकों तैयारी के लिये ही है वह धारणा रट मूल हो गयी। परन्तु 'विज्ञान' का सही उपयोग मानवके हितके लिये है। और यह बात महर्षिने अर्थवेदमें इसका समावेश कर बताया है। अनुर्वेदमें इसको नहीं लिखा है।

यदि विश्वभरमें सत्यार्थ प्रकाश जैसी मौलिक पुस्तकका अनेक भाषाओंमें टीकात्मक प्रचार किया जाता तो सम्भव है मानवजातिका अधिकांश भाग अपनी मनोभूमिका इस विचारके अनुकूल बनाता। महर्षिका प्रत्येक बाल्य और उसकी तुला कितनी मौलिक, गम्भीर और अर्थपूर्ण है इसका आज अनुभव हो सकता है। इसी प्रकार हस्तकियामें हाथसे तैयार किये जानेवाले पदार्थ और यंत्र रचनामें यंत्रोंके निर्माण और उस द्वारा तैयार किये जानेवाले पदार्थकी निर्मितिका समावेश होता है। और आज इसीकी शिक्षाके क्षेत्रमें कमी है। इसकी कमीका परिणाम आज हमारे समक्ष है, युवक स्नातक होकर भी अपने जीवन यापनमें अश्वत्कार अनुभव करते हैं। विश्वविद्यालयोंके प्रमाणपत्र प्राप्त करके भी बेकारी का भूत मनपर सवार रहता है और मातापिता निर्विन्मताकी सीता नहीं के सफते।

अपने पुत्र पुत्रियोंकी बेकारी और प्रान्त प्रान्तमें इन्टरभ्यूके भ्रमण और उसके परिणामका तिमिर सामने खेला रहता है। और इसपर भी कोई नोकरी मिल भी जाये तो क्या राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय अर्थ वृद्धिमें शिक्षा प्राप्त युवकों के योगदान मिलनेका सम्भोषण जनक विश्वास राष्ट्रीय मन्त्री के सकते हैं? उत्तर नकारात्मक ही जायगा यह पाठक गण गण स्वयं अनुमान कर सकते हैं। इसीलिये राष्ट्रपिता म० गान्धीने मूलोद्योगका प्रारम्भ किया। यद्यपि इसकी प्रेरणा उन्हें शायद स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये उस समयके विदेशी शासकोंको इस द्वारा अर्थ व्युद्घमें पकड़नेके लिये उपयुक्त प्रतीत होती थी और यही अन्ध प्रभावी और परिणाम कारक होगा ऐसा रव विचार था इसलिये सुखी होगी और उसका प्रचार हुआ, पर शिक्षाके क्षेत्रमें इसका व्यापक रूप बर्थात् यंत्र और हस्त द्वारा पदार्थ तैयार करनेकी शिक्षाका पाठ्यक्रममें समावेशकी सर्वप्रथम प्रेरणा (विचार) आज ८२ वर्ष पूर्व आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि स्वामीपुत्रानन्द सरस्वतीकी ही हुई थी यह सर्वप्रकाश इतना स्पष्ट सत्य है। इसी प्रकार 'विज्ञानका उपयोग उद्योग और निर्माणमें' का सिद्धान्त इसी आदित्यका है यह पाठ्यक्रम स्वयं अनुमान कर सकते हैं। इसके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं।

यदि 'अर्थवेद' का समावेश पाठ्यक्रममें हो तो कलका स्नातक आजकी तरह चारदीवारीमें बैठ अपनी नोकरी जानेसे बेकारी आयेगी इस भयसे प्रस्त होनेसे कड़म चलाता रहता है वह इस स्थानको रिक करके हाथमें 'कर्म' लेकर अपने कुटुम्ब और राष्ट्रीय अर्थमें वृद्धि कर सेवा कर पायेगा। कुटुम्ब और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था मजबूत होते देर न लगेगी। क्योंकि यह 'विश्वकर्मा' बना है।

संक्षेपमें यही कुछेक यही बताया है कि उपयुक्त शिक्षा पद्धति जिसे 'आचार्य' कुल शिक्षा पद्धति' कह सकते हैं कितनी बहुवर्णसे उपयुक्त है। व्यक्तिकी शारीरिक, बालिक कुटुम्बकी आर्थिक और सौध, समाजकी नैतिक और एकात्मता और राष्ट्रीय आर्थिक, नैतिक तथैव प्रगति, प्रतिष्ठा, सम्मान ऐसे विविध क्षेत्रोंमें उन्नति यह शिक्षा पद्धति कितनी लाभदायक सिद्ध होनेवाली है इसका पाठक गण स्वयं विचार कर सकते हैं। और इस परिणाम पर हम आ सकते हैं कि आजकी शिक्षामें आसुक्त्युल परिवर्तन होना आवश्यक है। केवल पुस्तकोंमें वृद्धि करनेसे नहीं बल्कि व्यावहारिक रूपमें परिवर्तन आवश्यक है। पुस्तकोंके स्थानपर 'क्रिया' को महत्त्व मिलना चाहिये। इसके ज्ञानके साथ साथ 'अनु-

भव' को भी महत्व मिल पाये। इसीको महर्षिने महत्व पूर्ण बताया है।

'अज्ञान' और 'बेकारी' से प्रादुर्भूत, नागरिकोंमें 'आर्थिक असमानता' के आवेग समाधानका जो महान् प्रश्न आज राष्ट्रके सामने है वह शिक्षा पद्धतिमें महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तन करनेसे और उसका दूरगामी प्रभाव ध्यानमें कानेसे कर्तव्यक हल हो सकता है इस पर विचार करनेको आज तो भी परिस्थितिने बाध्य किया है। आमुल-बुल परिवर्तनमें व्यक्ति और समाजके मौलिक गुणोंका विकास और उसे सर्वोप समुद्रिकी ओर ले जानेवाला 'आचार्य' कुल

शिक्षा पाठ्यक्रम' कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। केवल आर्थिक प्रश्नके समाधानपर आधारित दृष्टिकोणसे तैयार होने-वाला पाठ्यक्रम 'सर्वोपपूर्ण' नहीं हो सकता यह सदैव ध्यानमें रखनेकी बात है। क्योंकि बहुविध गुणोंका इससे विकास नहीं होता और समाज और राष्ट्रको आवश्यक गुण तैयार नहीं होते। हाँ स्वार्थगुणि अवश्य पनपेगी ऐसा कह सकते हैं। अनेक कुतुहियोंपर अंकुश बिठानेवाला उपरान्त पाठ्यक्रम इसके विविध अंगोंका उपयोगिता और मौलिकताको ध्यानमें रख कितना व्यापक विशाल और व्यवहारिक है यह ठण्ठ अंगोंके मनन करनेसे स्पष्ट होगा।

गीता - पुरुषार्थबोधिनी

[लेखक— श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर]

'मैंने श्री पं. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका पढ़ी और मैं उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढ़कर मैं समझ सका कि गीता केवल आध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, अपितु यह इस लोकको बनानेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोड़कर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर जानेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर खा जाए, इसका मार्ग बताती है। मेरी यह निखिल धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व कालमेंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है।'

—महान्मार्गार्थी

'यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजकल विद्वानोंकी दृष्टिसे ओझल था, भरपूर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे आशा है कि पाठक इसे हृदयसे अपनायेगे।'

—चि. डा. देशमुख, उपकुलपति—विही विश्वविद्यालय

यह टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसने भी इसे पढ़ा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके विद्वानोंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। इसकी माँग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर हमें इसकी चौथी आवृत्ति निकालनी पड़ी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओंमें मिल सकती है, आप भी सीपटा कीजिए। शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओंकी तथा व्यापारियोंकी भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी।

पृष्ठ संख्या ८५०]

[मूल्य २०) रुपये (बा. न्य. प्रत्यक्ष)

पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके लिष्ट लिखें—

व्यवस्थापक—स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट—'स्वाध्याय मण्डल (पारडी),' पारडी [जि. बलसाड] (गुजरात)

भारतीय संस्कृतिका विनाश

[भोजन, शिक्षा चिकित्सा एवं माध्यमसे]

(लेखक— श्री रणजित 'तन्त्रसय' एम. ए., एल. एल. बी., सिद्धान्त बागीचा)

सुधारक के कतिपय गतांशोंमें भारतीय संस्कृतिका विनाश राहू भाषाकी हत्या एवं परिवार—नियोजन आदि द्वारा कैसे किया जा रहा है ? इस सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। आज भारतीय संस्कृतिका विनाश भोजन, शिक्षा एवं चिकित्साके साधनोंसे कैसे किया जा रहा है ? इस सम्बन्धमें संक्षेपमें प्रकाश डालनेका यत्न किया है।

भोजन द्वारा

१. आभिषाहण प्रोत्साहन—सार्वत्रिक भोजन—अन्न, दूध, घी, साफ, फल आदि—द्वारा शारीरिक व मानसिक उन्नति भारतीय संस्कृतिकी अनुपम देन है। पर आजकी भारत सरकार मत्स्यपालन, सुर्गी पालनादि सामसिक (राक्षसी) भोजनको भोजन समस्या समाधानके बहाने प्रोत्साहन देकर भारतीय संस्कृति पर अंधेकर कुठाराघात कर रही है जिससे कुप्रवृत्तियों एवं कुचिचारोंकी वृद्धि दिनोदिन हो रही है एवं चरित्रभ्रष्टता बढ़कर भारतीय संस्कृति ही नहीं मानवताकी भावनाओंका भी भारी ह्रास हो रहा है। उल्टी खुसमरी बढ रही है।

२. डालडा प्रोत्साहन—१२ अगस्त सन् १९५१ ई. को संसदमें स्वास्थ्य मंत्रीने कहा था कि डालडाके प्रयोगसे हृदय और मस्तिष्कके रोगोंमें वृद्धि हुई है। फिर भी सरकार डालडाको बन्द करना तो दूर उल्टा इसे रंग—मिश्रणकी बोम्बाको कार्य रूपमें परिणत व करके भी प्रोत्साहन दे रही है, केवल भोजन—समस्याके नामपर जबकि यही काम गोरक्षा के द्वारा सुचारु रूपसे संपन्न हो सकता था और जबकि रोग बढते ही जा रहे हैं। रिक्त खोर अधिकारी बुराईको जानते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं होने देते। इससे अधिक

अन्याय व संभेदगर्दी क्या हो सकती है ? जनताकी सरकार जनताके स्वास्थ्य व जीवनके साथ खिलवाड़ कर रही है।

३. पशुहत्या वृद्धि (१) चाहे अंग्रेजी फौजके चके जाने से अब तदर्थ गोहत्या नहीं होती, पर कलकत्ता बंबई आदिमें बड़े—बड़े बधिकालयोंका खोला जाना छुपे छुपे परित प्रदेकों—में भी गोहत्याका होना एवं भारतीय गोरक्षा समिति द्वारा प्रकाशित ऑकड़ों आदिसे यह सिद्ध हो रहा है कि गोहत्या एवं अन्य पशु हत्या अंग्रेजी कालकी अपेक्षा बढी ही है, घटी नहीं। यह सब कुछ तो भोजन समस्या समाधानके नाम पर भारतीयोंकी निरामिषभोजित्वकी अण्डी आवृत्तियोंमें परिवर्तन करनेके लिये तथा अण्डी विदेश नीतिके कारण भारतीयोंकी दुर्भावना प्राप्त करके भी अमरीकादिकी सद्भावना व डाल—राष्ट्रिकी प्रतिके लिये ही अंधाधुन्ध रूपसे किया जा रहा है।

(२) गोचर भूमिका नाश—वस्तुस्थितिके बढनेसे गोचर वा पशुचर भूमिकी कमी होती जा रही है, चारा न होनेसे पशुओंको कटनेकी प्रवृत्ति बढती जा रही है। 'उजाड़ये शहरोंको जंगल बसा कर' का गीत गानेवाले आर्यसमाजी भी गुरुकुल व आश्रमोंको न बढाकर बढी बढी हमारलों व वस्तुस्थितिके बढानेमें लगे हैं।

(३) ट्रैक्टरादिके प्रयोग द्वारा—हृषिके मये साधनोंके द्वारा बैलादि पशुओंके प्रयोगकी आवश्यकता कम होगी जा रही है (चाहे घरतीकी शक्ति शीघ्र नष्ट हो जावे) जिससे उन्हे कटानेकी प्रवृत्ति बढ रही है।

इस प्रकार गांधीजीके चेले ही गांधीजीकी भाषाओं पर पानी फेर उन्हे जोसा दे रहे हैं जब कि गांधीजी गोरक्षाका माहात्म्य स्वराज्यसे भी अधिक समझते थे।

संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?

[केचक— श्री भास्करानन्द शास्त्री, सिद्धान्त-वाचस्पति, प्रभाकर, स्वाध्याय-मण्डक, पारवी (गुजरात)]

(६) सम्पूर्ण चाध्ययनागमात् ।

वेदों, शास्त्रों और आर्यग्रन्थोंके सम्पूर्ण प्रकारसे अध्ययन, पठन-पाठन करनेसे मनुष्य विश्वविजयी बनता है । क्योंकि वेदों और आर्य ग्रन्थोंके अध्ययनसे बुद्धि निर्मल होती है और आत्मिक, शारीरिक, मानसिक आदि सम्पूर्ण शक्तियोंका विकास होता है । इसी कारण महर्षि दयानन्दजीने अपने बनाये आर्यसमाजके तीसरे नियममें लिखा— 'वेद सब सत्य विद्याओंका पुस्तक है वेदका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयोंका परम धर्म है ।' वेदोंके अध्ययन पठन पाठन और स्वाध्यायके वैदिक ऋषियोंने समझा था, और इसीके द्वारा विश्वके सम्पूर्ण गुप्तसे गुप्त रहस्यपूर्ण समस्याओंकी हल करनेमें समर्थ हुये थे । वेदोंके अन्दर ज्ञान, विज्ञान, गणित, खगोल, भूगोल, कला क्रीडा, वैद्यक, राजनीति आदि सम्पूर्ण विद्याओंका समावेश है । अब प्रथम वेद और उसके अङ्ग उपानिषद् तथा उनमें आये हुये विद्याओंपर विचार करते हैं—

वेद— चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सत्तः प्रमाण हैं । और बाकी जो वेदानुष्कृत हैं वे परतः प्रमाण हैं । जीवनके सर्वोच्च लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये सिन चार साधनोंकी आवश्यकता है ये हन चारों वेदोंमें बतलाये गये हैं । अर्थात् ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान ।

संसारमें तीन पदार्थ अनादि एवं निराल हैं । वे हैं परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति । परमात्मा सत्, चिद्, आनन्द स्वरूप है । जीवात्मा सत् और चिद् है । प्रकृति केवल सत् है । परमात्मा ही सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका बनानेवाला, स्थिर रक्षनेवाला तथा प्रलय करनेवाला है । उसके अन्दर अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और अनन्त सामर्थ्य है । वह अपने कार्यमें किसीकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करता है । 'स्वाभाविकी

काम, बल किया च' यह वाक्य केवल उसीके लिये ही उपयुक्त है अन्यके लिये नहीं । उस परमात्माके ज्ञानको ही हम 'वेद' इस नामसे पुकारते हैं । इस वेदके महात् ज्ञानको परमात्माने आदि सृष्टिमें अर्थात् आजसे एक अरब सत्तानवे करोड़ उनकीस लाख और उनचास हजार वर्ष पूर्व चार ऋषियों ब्रह्मि, वायु, मादित्य और अत्रिनाके अन्तःकरण (हृदय) में प्रकट किया और उन ऋषियोंने बादमें सबके उपकारार्थ इस ज्ञानका लोगोंमें विस्तार किया । वेद ज्ञानके प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें यजुर्वेदमें इसका प्रमाण निम्न प्रकारसे है । यथा—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहृतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दाः सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

(यजुर्वेद ३।१०)

जस यह पुरुष परमात्मासे, जो सर्व ग्रहणीय है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद प्रकट हुये । वेद-मन्त्रोंकी संख्या निम्न प्रकार है—

ऋग्वेद— १० मण्डल, आठ अष्टक, १०८० सूक्त १०४०२ मन्त्र हैं ।

यजुर्वेद— ४० अध्याय १९७५ मन्त्र हैं ।

सामवेद— पूर्वाधिक तथा उचराधिक दो भाग हैं, १८७५ मन्त्र हैं ।

अथर्ववेद— २० काण्ड, ७९० सूक्त, १००० मन्त्र हैं । कुछ वेद मन्त्रोंकी संख्या २०२५२ (बीस हजार दोसी बावन) है ।

वेदके पड़बहू हैं शिक्षा, कर्म, भ्याकरण, निरुक्त, छन्द और अ्योतिष, ह्यमन्त्रोंके द्वारा वेदार्थ समझनेमें बड़ी सहायता मिलती है । वेदोंकी शास्त्रार्थ भी बहुत हैं उन शास्त्रार्थों की गणना महाभाष्य आदि ग्रन्थोंके आधारपर निम्नप्रकार है—

कन्वेदकी २०, यजुर्वेदकी १००, सामवेदकी १९९ और अथर्ववेदकी ८ इन सबका योग ११२७ है।

उपवेद—चारों वेदोंके चार उपवेद अर्थात् अथर्ववेद कन्वेदका, घनुर्वेद यजुर्वेदका, आयुर्वेद अथर्ववेदका और गन्धर्ववेद सामवेदका उपवेद है।

वेदोंके उपाङ्ग—वेदोंके छः उपाङ्ग हैं जिनको छः दर्शन अथवा छः शास्त्र भी कहते हैं। कपिलका सांख्य, गौतमका न्याय, पातञ्जलिका योग, कणादका वैशेषिक, श्वास्तका वेदान्त और जैमिनिका मीमांसा दर्शन हैं।

ब्राह्मणग्रन्थ—कन्वेदका ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेदका शत-पथ, सामवेदका साम ब्राह्मण (ताण्ड्य या छान्दोग्य ब्राह्मण) और अथर्ववेदका गोरथ ब्राह्मण है।

उपनिषद्—जिनसे हमें ब्रह्मविद्या प्राप्त होती है, उन्हें 'उपनिषद्' कहते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मान्डूक्य ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक वे मुख्य हैं।

इस युगके सद्गुरु सुवार्तक, बृहद्विद्याचारी, वेदोंके प्रकाण्ड विद्वान् महर्षि दधानन्दजीने वेदोंके अध्ययन, पठन पाठन प्रणालीको पुनर्जीवन प्रदान किया। वेदोंके अध्ययनसे हमें किन किन विषयोंमें अथवा चीजोंकी प्राप्ति होती है उनसे सम्बन्धित कुछ मन्त्र नीचे देते हैं—

ब्रह्मविद्याके मन्त्र

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधः, कस्य स्विक्रमम् ॥

(यजु. ४०११)

यह सब जो कुछ पृथ्वीपर जगत्—आकाश वस्तु है ईश्वर-से आच्छादन करने योग्य अर्थात् आच्छादित है उस ईश्वरके दिष्ट हुये पदार्थोंसे भोग करो, किसीके भी धनका लालच मत करो।

असुर्या नाम ते लोका अग्रेण तमसा धृताः ।

तौस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महन्तो जनाः ॥

(यजु. ४०१३)

जो कोई आत्माके हनन करनेवाले, आत्माके विरुद्ध आचरण करनेवाले मनुष्य हैं, वे मर कर अन्धकारसे आच्छा-दित हुये, प्रकाशरहित नामवाली जो लोक—बीनियां हैं, उनको प्राप्त होते हैं।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥

(यजु. ४०१६)

जो कोई समस्त चराचर जगत्को परमेश्वर हीमें और सब जगत्में परमेश्वरको देखता है इससे वह निश्चित नहीं होता।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामृद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

जिस अवस्थामें शान्ति पुरुषकी दृष्टिमें समस्त चराचर जगत् परमात्मा ही हो जाता है। उस अवस्थामें एकत्वको देखनेवाले अर्थात् प्रेमीमें अपनी सुख भूढ़ जानेवालेको, कहीं मोह और कहीं शोक ?

स पर्यगाच्छुक्लकामयमग्नमस्नविरे ॥

शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः

स्वर्धर्मार्थायातथ्यतोऽर्थान्वयदधा-

च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ (यजु. ४०१८)

यह ईश्वर सर्वत्र स्थापक है, अगदुत्पादक, शरीरहित, शारीरिक विकाररहित, नाश और नशके सम्बन्धसे भी रहित, पवित्र, पापसे रहित, सूक्ष्मदर्शी, मननशील, सर्वोपरि वर्त-मान, स्वर्धर्म, अनादि ब्रह्मा (जीव) के लिये ठीक-ठीक कर्मफलका विधान करता है।

विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभय ॥ सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥

(यजु. ४०१९)

जो ज्ञान और कर्म इन दोनोंको साथ-साथ जानता अर्थात् प्रयोगमें लाता है, वह कर्मसे मृत्युको तैर कर, ज्ञानसे अमरताको प्राप्त होता है।

वायुरनिलममृतमयेदं भस्मान्तं शरीरम् ।

ओवेम् क्रतो स्मर क्रिये स्मर कृतं स्मर ॥

(यजु. ४०१५)

शरीरमें जाने जानेवाला अनिल—जीव अमर है, परन्तु यह शरीर अस्म पर्यन्त है, इसलिये अन्त समयमें हे जीव ! ओ३म्का स्मरण कर, निर्बलता दूर करनेके लिये स्मरण कर और अपने किये हुये का स्मरण कर।

शिवसंस्कृतके मन्त्र

यजामतो वृक्षदैति दैवं तदु सुसत्य तथैवेति ।

दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरक्षन्तस्मे मनः शिव-

संक्षरमस्तु (यजु. ३४११)

जो आप्रत अवस्थामें दूर दूर भागता है और स्वभावस्था में भी वैसा ही भागता है, वह दूर जानेवाला, ज्योतियोंका ज्योति-इन्द्रियोंको प्रकाश देनेवाला, एकमात्र (वैभम्) दिव्यशक्ति युक्त मेरा मन अच्छे संकल्पवाला हो ।

स्वराज्यके मन्त्र

यदयः प्रथमं संघभूय स ह तत् स्वराज्यमियाय ।
यस्मान्मान्यत् परमस्ति भूतम् ॥ (अथ. १०।७।३१)

पुरुषार्थ करनेवाला पहले जब संगठित रूपमें प्रकट होता है तब वही स्वराज्यको प्राप्त करता है, जिससे दूसरा कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है ।

मंगलनके मन्त्र

सं समियुयसे वृषभसे विश्वान्यर्थ आ ।

इदस्यदे समिष्यसे स नो वसुन्याभर ॥

(अ. १०।१९।११)

हे बलवान् और श्रेष्ठ तेजस्वी ईश्वर ! आप सबको निश्चय से एकत्रित करके सम्मिलित करते हो और भूमिपर उत्तम प्रकारसे प्रकाशित होते हो । वह आप हम सबके लिये धनोंको प्राप्त करावें ।

ईश्वर माता पिता और सखा सब कुछ है

त्वं हि मः पिता वसो त्वेमाता शतक्रतो वभूविथ ।

अथा ते सुम्नमीमहे ॥ (सामवेद उ. ४।२।१३)

हे सबमें बास करनेवाले, असेव्य कर्म करनेवाले परमात्मन् ! आप ही हमारे पिता पिता हैं, इसलिये हम आपसे सुखकी वाचना करते हैं ।

इन्द्रिय विजयसे सफलता

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सज्य आहितः ।

गोजित् भूयासं अश्वजिद्व धनंजयो हिरण्यजित् ॥

(अथर्व. ७।१८-१८)

मेरे दाहिने हाथमें कर्म, पुरुषार्थ है और विजय मेरे बायें हाथमें है । मुझे पुरुषार्थ करनेसे पहले इन्द्रियोंका विजया होना चाहिये तब मैं राष्ट्रका जीतनेवाला, धन और सोनेका जीतनेवाला बनूँगा ।

वीन देवी

इडा सरस्वती मही तिष्ठो देवीर्मयोभुवः ।

बहिः सीदन्तु आक्षिपः ॥ (कण्वेद १।१।१९)

आषा, विद्या और मातृभूमि, कल्याण करनेवाली और हाथि न पहुँचानेवाली तीन देवियाँ हमारे अन्तःकरणमें निवास करें ।

छः शत्रु बाँका दमन

उलूकयातुं शुशूलूकयातुं जहि श्वयातुमुत क्रोक-
यातुम् । सुपर्ण्यातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्रमृण
रक्ष इन्द्र ॥ (अथर्ववेद ८।१।२९)

उलूके समान व्यवहार अर्थात् अन्धकार प्रियता-अज्ञान, मेढियेकासा व्यवहार क्रूरता, कुसेकासा व्यवहार-अपनी जातिवालोंसे लड़ना तथा अर्थों के सामने दुम हिलाना-लुचामद करना, चिथियोंकासा व्यवहार-कामातुरता, गरुडका सा व्यवहार-अभिमान, गिद्धों के व्यवहार-अर्थों के पशुपौका लोभ, वे इ अज्ञान, क्रूरता, पारस्परिक शिष्टेय, कामातुरता, अभिमान और लोभ शत्रु हैं, इन्हें वे इन्द्र परमेश्वर ! मार और पथरसे मारने के सत्त इन शत्रुओंको दूर कर ।

सीसेकी गोली

बहि नो गां हसि यद्यथै यदि पूरुषम् ।

ते त्वा सीसेन विष्यामो यथा नोऽनो अवीरहा ॥

(अथर्व. १।१९।४)

यदि हमारी गावको, घोड़ेको और आदमीको तु मारता है तो तूझको सीसेकी गोलीसे हम बाँध देंगे जिससे तू हमारे पीरोंका नाश न कर सके ।

देवोंकी अयोध्यापुरी

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योष्या ।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥

(अथर्व. १०।१।३१)

आठ चक्र और नौ द्वारवाली देवोंकी पुरी अयोध्या-मनुष्य शरीर है । उसमें सुवर्णमय कोष है । वहीं प्रकाशसे आवृत स्वर्ग जीवात्माके रहनेका स्थान हृदयाका है ।

घरके दो बालक

पूर्वापरं षरतो माययैतौ शिशू

कीडन्तौ परि यातोऽण्वेवम् ।

शिव्यान्यो भुवना शिवष्ट क्रतुर्यज्यो

विदधज्जायसे नवः ॥ (अथ. ७।८।१३)

(एतौ सिद्धः कीदृशौ) ये दोनों शास्त्र-अर्थात् धर्म और ऋषि सेहतें हुये (मायया पृथग्वरः) एकिके जागे पीछे चलते हैं । (अर्णवं परिवातः) समुद्रतक अमन करते हुये पहुँचते हैं । (अग्न्यः विद्या भुवना विच्छेदे) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है । और (अग्न्यः क्रतुर्विदधत् नमः जायसे) दूसरा क्रतुओंको बनाता हुआ बार-बार मचीन नवीन बनाता है ।

राजाका कर्तव्य

इन्द्रः सुभामा स्वर्वा अवोभिः

सुमृदीका भवतु विभवेवेदाः ।

बाधतां द्वेयो अभयं नः

कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ (अथ. ७।१।१)

राजा उत्तम रहकर अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखनेवाला बनवान् प्रजाकी रक्षा करने के लिये सुख देनेवाला होवे । शत्रु-ओंको दूर करे और उनके रोक रखे । प्रजाको अमन देवे और प्रजाको धन सम्पन्न करे ।

इस प्रकार वेदोंमें ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षात्रविद्या, नक्षत्र-विद्या, मातृविद्या, पतृविद्या, गाम्भर्देविद्या राजविद्या, अभ्ये-विद्या, गणितविद्या, ज्योतिषविद्या, श्रुविद्या, विद्युदविद्या, जगोदविद्या, यानविद्या, युद्धविद्या, सर्पविद्या आदि अनेक विद्याओंका वर्णन है । जिनके सम्पन्न प्रकार अभ्ययन पठन पाठन करनेसे मनुष्य विश्वविजयी बन, सकला है ।

× × ×

म न न माला

(संभाषक— श्री सुदर्शन, गवच)

१. महान् बननेके लिये महापुरुषोंके जीवनचरित्र पढ़ना चाहिये ।

२. बहम और भय दोनों मनुष्यको कंगाल बनाते हैं ।

३. सृष्टिकर्ता परमात्मा एक है अनेक नहीं ।

४. परमात्माको याद करनेसे उसके गुण मनुष्यमें आते हैं ।

५. यदि मनुष्यको सुखकी ह्मका है, तो अन्धका हित विचारना चाहिये ।

६. मानवसेवा ही प्रभुसेवा है ।

७. जो मनुष्यने समय गवाँचा तो त्रिद्वी ही गवाँई समझना चाहिये ।

८. जो मनुष्य अन्धकी निंदा करता है, वह महान् कैद-खानेमें है ऐसा समझना चाहिये ।

९. किसीके दोषोंको या दुर्गुणोंको उसके पीछे कटते फिरना और एकांगी दृष्टिसे केवल दोष ही देखना और दिखावा तथा सद्गुणोंको नहीं बताना ही निंदा है ।

१०. परिश्रमका बदला परमात्मा देता ही है ।

११. आर्णव ही मनुष्यकी महा मिल्कत है ।

१२. दया धर्मका मूल है इसलिये प्राणीमात्रपर दया रखनी चाहिये ।

१३. असत्यको त्याग कर सत्यको ही अपनाया चाहिये ।

१४. जहाँ सत्य है, वहीं सत्य मारायण है ।

१५. मात्रासे ज्यादा खाना, पीना और सोलना निरर्थक है ।

१६. मनुष्यको उत्तम और सच्चे कार्योंमें ही लगा रहना चाहिये ।

१७. मनुष्य पुण्य कमाता है वही स्वर्ग है ।

१८. मनुष्यको आशावादी बनना चाहिये

१९. मनुष्यकी विरासा वही दुःखकी जगती है ।

२०. सुख और दुःख एक साथ ही रहते हैं ।

२१. सुख और दुःख मनुष्यके दाहिना और बाँया ऐसे दोनों अंगके समान हैं ।

+ + +

भारतीय कथाएं और टॉलस्टॉय

(लेखक— श्री प्रो. विष्णुदयाल, एच. ए.)

यह विदित होते ही कि रूसके महान् साहित्यकार लिओ टॉलस्टॉय वेदकी ओर खिंच गये थे, पाठकोंको हर्ष हुआ। टॉलस्टॉयके युगमें यूरपी की विभिन्न भाषाओंमें वेदका अनुबाद होने लगा गया था। अनुवादोंमें त्रुटियां रह गई थीं तो सही किन्तु साहित्यिक अभिरुचिवाले इतना तो समझ जाते थे कि बिना साहित्यमें वेदको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।

भारतीय साहित्यमें मध्य युगमें ही यूरप परिचित होने लगा था। कथु कथाओंका प्रचार शुरू होला था। एक समय भाषा कि जब पंचतन्त्रका अनेक यूरपीय भाषाओंमें उल्लिख हुआ। लिओ टॉलस्टॉय ही की टक्करके ग्रन्थकार और कवि इन कथाओंको अपनाते थे। उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें पचास उपनिषद्ओंका संग्रह प्रचार पाने लगा था। ऐसी कथाओंको शोपेन्हायर आदि सत्यज्ञानी औरोंकी अपेक्षा अधिक समझते थे।

इन दोनों प्रकारकी कथाओंका प्रवेश पश्चिममें हो चुका था जब वहाँके श्रेष्ठ साहित्यसेवी भारत विषयक कथा लिखने लगे।

फ्रांसीसी लेखक बेरनादे दे से प्वेर दे साहित्यसेवी हैं जिनको ऐसोंमें सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने अठारहवीं सदीके अन्तिम चरणमें 'भारतीय झोंपकी' नामकी कथा लिखी थी। इस पुस्तकमें इन्होंने वेदका उल्लेख किया है 'वेद' नाम तब तक सुननेमें आ गया था।

वैदिक कालके पश्चात् भारतमें अनेक कुरीतियोंने घर कर लिया था। लोग अपने जैसे मानवको भूलत कह कर दुकराने लगे थे। से प्वेरने अपनी कथामें दर्शाया कि यूरपसे भारतमें पधारे हुए एक यात्रीका बहोंने तिरस्कार किया जब कि एक सत्यप्रिय अद्वैतने उनका आदर किया।

दक्षिण अफ्रीकामें एक दिन एक अर्द्ध फेंचने महारत्ता गांधी को यह कथा सुनाई। कहना न होगा कि तिरस्कृत लोगोंके हृदय उद्धारकोंके संग फूले न समझे। उन्हें ५० साल बाद यह कथा याद आई थी और दक्षिणार्ध सम्मेलनमें यह सुना दी थी।

+ "I was wondering as to what I was to speak to you ... "

You, friends, have not seen the real India and you are not meeting in conference in the midst of real India. Delhi, Bombay, Madras, Calcutta, Lahore- all these are big cities and they are, therefore, influenced by the west.

I then thought of a story. It was in French and was translated for me by an Anglo-French philosopher. He was an unselfish man. He befriended me without having known me, because he always sided with the minorities. I was not then in my own country. I was not only in a hopeless minority but in a despised minority, if the Europeans in South Africa will forgive me for saying so. I was a coolie lawyer. At that time, we had no coolie doctors, and we had no coolie lawyers. I was the first in the field. You know, perhaps, what is meant by the word "coolie."

This friend- his mother was a French woman and his father was an Englishman--said : "I want to translate for you a French story. There were three scientists who went out from

गांधी और टॉलस्टॉयमें शिष्य गुरुका सम्बन्ध था। जिस सँ प्येरसे महात्माजी प्रसन्न हुए थे उन्हें टॉलस्टॉय नापसन्द कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने सँ प्येरकी लवुकथा 'सूरतका कइवा-यर' इतना पसंद किया कि उसका अनुवाद किया और अपनी कथाओंके उस संग्रहमें उचित स्थान दिया जिसका नाम है 'तेईस कयाएं'।

इस वर्ष क्या फ्रांस क्या मारीशसमें फ्रेंच लेखक सँ प्येरका गुणानुवाद किया गया और अभी किया जा रहा है। १८१४ में अर्थात् आठसे ठीक डेढ़ शती पूर्व उनका देहान्तान हुआ था।

ये हुए पेंसिलवोनिया लेखककी जन्मभूमि मारीशसमें तीन वर्ष रहे और इस प्रवास कालमें स्मारक स्वरूप उन्होंने एक नमूना सा उपन्यास लिखा जिसका नाम 'पॉल और बिर्तिनी' है इसके छपते ही संसारके मुख्य देशोंमें इसका भाषान्तर किया

गया। पिछले दिनोंमें इस ग्रन्थका सार 'संस्कृत भवितव्यम्' में छपा था।

इसमें भी लेखकने भारतकी प्रशंसा की है। लिखते हैं कि बंगालके नीले वस्त्रको पॉल और बिर्तिनी तथा उनकी माताएं धारण करती थीं। बालकद्वयने कभी हिंसा न की थी; उनके परिवारका कोई सदस्य ऐसा न था जो शाकाहारी न था। भारतके ऋषियोंकी प्रशंसामें लिखते हैं कि वे एकान्तवास करनेवाले थे, महापण्डित थे इत्यादि।

छिओ टॉलस्टॉय पर इनका अचूक असर क्यों न होता ? अगर वेद इनके जमानेमें अनूदित हो गया होता तो ये भी इस महद्ग्रन्थ का अध्ययन करते। वे न वेद और न ही उपनिषद्के वचनोंका संग्रह कर पाये क्योंकि वेद तो उपलब्ध था ही नहीं और उपनिषद्का जब फ्रेंचमें भाषान्तर हुआ थे बहुत वृद्ध हो गये थे और उस अनुवादको पढ़ न सके।

France in search of truth. They went to different parts of Asia. One of them found his way to India. He began to search. He went to the so-called cities of those time— naturally this was before the British occupation, before even the Mogul period. He saw the so-called high caste people, men and women, till he felt at a loss. Finally, he went to a humble cottage in a humble village. That cottage was a bhangi cottage and there he found the truth that he was in search of."

If you really went to see India at its best, you have to find it in the humble bhangi homes of such villages. There are seven lakhs of such villages....."

—D. G. Tendulkar, MAHATMA, vol 7

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं।

१४ भागोंका मूल्य	१२.००	१.२५
प्रत्येक भागका मूल्य	.५०	.१२

संस्कृत पुस्तकें

१ सुक्ति-सुधा	.३१	.०६
३ सुबोध-संस्कृत-ज्ञानम्	१.२५	.२५
४ सुबोध संस्कृत व्याकरण		
भाग १ और २, प्रत्येक भाग	.५०	.१२
५ साहित्य सुधा		
(५. मेधाव्रतजी) भाग १	१.२५	.२५

संप्रि— स्वाध्याय मण्डल, पो— 'स्वाध्याय मण्डल (पारधी)' पारधी, [वि. कलसार]

शिक्षा - विचार

(लेखक— श्री बलदेव प्राध्यापक, गुरुकुल सज्जर)

बढ़ सौभाग्यकी बात है कि आज हमारे देशमें शिक्षण-छात्रों एवं शिक्षार्थियोंकी संख्या सन् १९४० से पूर्वकी अपेक्षा अत्यधिक है। आजसे ४० वर्ष पूर्व बड़े-बड़े नगरोंमें ही हाईस्कूल पाये जाते थे परन्तु आज प्रत्येक बड़ा गाँव हाईस्कूल होनेका गौरव रखता है जिसमें हजारोंकी संख्यामें विद्यार्थिगण विद्या प्राप्त करते हैं।

विद्याकी परिभाषा करते हुए एक भारतीय विद्वान्ने लिखा है—

‘सा विद्याया विमुक्तये’ अर्थात् विद्या वह है जो मुक्ति दिलाये, मुक्तिका अर्थ है ‘विमुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्मिन् सा मुक्ति’ दुःखसे अन्तर्गत छूट जानेका नाम मुक्ति है।

विद्याकी इस परिभाषाके आधार पर विद्या वृद्धिके साथ-साथ सुख वृद्धि भी होनी चाहिये, परन्तु जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो यही कहना पड़ता है—

मनै बहता ही गया ज्यों ज्यों हवाकी।

आगमें शीले उठे ज्यों ज्यों हवाकी ॥

प्राचीन कालका अध्ययन करते हुए जब वर्तमान पर दृष्टि पड़ती है तो आकाश और पातालका अन्तर प्रतीत होता है, जैसे—

(१) कहीं नये जमानेके मतवाले, कहीं पुराने जमानेकी सौम्य एवं दिव्य आकृतियाँ ?

(२) कहीं महाबली भीम जो बुढ़में मद्मल हाथियों-को भी पछाड़ देता था। कहीं अपनी शक्तिको इन शब्दोंमें प्रदर्शित करनेवाला आत्मा नवयुवक—

आज भी इतनी शक्ति है इस सुली कलाहमें।

यदि आत्मा हो तो आग हूँ दियासलाईमें ॥

(३) कहीं धनुर्धारी वीर अजुन अलका नाम मात्र सुनते ही अरिदलमें भगवद् भय जाती थी। और कहीं भूत भेलसे भी डर कर रात्रिको घरसे बाहर न निकलनेवाला आज का नामधारी शेरसिंह।

कितना मानसिक पतन है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरणसुख ‘भारत-भारती’ पुनर्कमें भारतकी दुर्दशाका वर्णन करते हुए लिखते हैं—

हम कौन थे क्या हो गये और क्या होंगे अभी।

आओ विचारें आज मिल कर, ये समस्यायें सभी ॥

हमारी यह अवस्था क्यों हुई ? हम इतने पतित कैसे हुए ? इस पतित अवस्थाका प्रधान कारण क्या है ? जब हम इन सब कारणों पर दृष्टिपात करते हैं तो यह एक मैकाले नामक अंग्रेजी काली कर्तुर्तोंका परिणाम प्रतीत होता है, जिसने भारतवासियोंको सदैव परतन्त्र बनाए रखनेके लिए स्कूलों और कालेजोंमें पढ़ाई जानेवाली आधुनिक शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किया। शिक्षाकी व्याख्या करते हुए एक अंग्रेज विद्वान्ने लिखा है—

“ Education is a Knowledge which makes us beautiful in three things--body, mind and Soul ”

अर्थात् विद्या वह ज्ञान है जो हमारे शरीरको सुन्दर बनाए, मस्तिष्कको उन्नत करे और आत्माका विकास करे। इस कलौटी के आधार पर आजकल स्कूल एवं कालेजोंका अक्षर ज्ञान अत्यधिक निम्न श्रेणीकी अविद्या ही कहा जा सकता है जो हमारी इन तीनों शक्तियोंके लिए दिन रात प्रयत्नशील है।

प्राश्चित्य सम्प्रदाय हमारे विद्यार्थियोंको कालिजमें पहुँचनेसे पूर्व ही सोलह संस्कारोंसे संस्कृत कर देती है। इसके रंगमें रंग हुआ विद्यार्थी समाचार पत्रोंमें सब प्रयोगोंकी अच्छूक औपच पढ़कर अपने नाशके लिए उछाट हो जाता है। जब पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो सिर-पीठ पीट कर रोता है और पिछाता है।

यह पतित एवं नीच मायावी विदेशी सम्प्रदाय अपने बाह्य आहम्बरोंके कारण इतनी आकर्षक है कि बुद्धिमान् तथा विचारशील विद्यार्थी भी इसके चंगुलमें फँसे बिना नहीं रहता।

रवीन्द्रनाथ टैगोरने अपने एक प्रस्ताव 'सम्प्रदाय और उन्नति' में लिखा है।

"Our youngmen have adopted this western-civilization like gifted horse without its teeth."

अर्थात् हमारे देशके युवकोंने पाश्चात्य सभ्यताको उपहार-में छिपे हुए बिना दाँतोंके घोड़ेके समान अपना लिया है, जो जन्ममें केवल भाररूपमें ही सिद्ध होती है। इस दुष्ट सभ्यताके कुप्रभावके कारण आजका मनुष्य कामदेवकी शक्तिमें मस्मसाए हो रहा है। जिस जगिनरूपी सभ्यतापर सिनेमा और सहशिक्षा पीका कार्य कर रहे हैं। बूढ़से मक्खन निकाल के पश्चात् जो स्त्रियाँ शेष रह जाया है, वहीसे नवनीत लेने पर जो काट शेष रह जाता है, गन्नेमेंसे रस निकालनेके पश्चात् जो निस्सार तत्व रह जाता है तथा चिल्लोंमेंसे तेल प्राप्त करनेके उपरान्त जो बस्तु कँकने योग्य है, ठीक वही अवस्था आजके शिक्षित वर्गकी है परन्तु इतना होने पर भी पैट और कोट-में अपनी सब बुराईयोंको छिपा कर लकड़ कर चले हुए दूसरे भले पुरुषोंको असभ्यतक करनेका दुःसाहस करनेमें कजा अनुभव नहीं करते।

हम पूरे विश्वोंको देखकर बड़ी दुःखा भारी है। एक विद्वान् ने इनकी अवस्था इन शब्दोंमें स्पष्ट वर्णनकी है—'They are like a gaudy purse nothing inside' आज युवावस्थाको प्राप्त विद्यार्थी चमकीले बटुएके समान हैं जो अन्तरसे खाली हैं। आजका प्रत्येक विचारक, विद्वान् एवं नेता यका फाड़ फाड़कर चिन्ता रहा है। 'This system of education is bad and should be totally changed' यह स्कूलों और कॉलेजोंमें प्रचलित शिक्षा-प्रवृत्ति अधिक मंदग्री शब्दाच्छन्मरपुत्र और सर्वथा निकम्मी है, इसे सर्वथा बदल देना चाहिए।

संसारमें बड़ी, सांस्कृतिक एवं वायुयान बनानेके कारखाने हैं। यदि विद्यमें कोई मनुष्य बनानेका कारखाना हो सकता है तो वह 'आर्य-पाठ-विद्या' के गुरुकुल ही हैं। स्कूल-कॉलेज किस बस्तुके निर्माण हेतु खूले हैं इस विषयमें एक विद्वान् लिखता है— Our schools and colleges are

only factories for production B. A. and M. A.s स्कूल और कॉलेज केवल B. A. और M. A. पास करवानेके कारखाने हैं। जिनसे निकले हुए विद्यार्थी केवल, देशकी बेकारीकी समस्याको बढ़ानेका ही काम करते हैं। वह यहाँ कही जाते हैं यहाँ पर No vacancy रूची राष्ट्रसेकें दर्शनसे अघभीत हुए रिवाजवर एवं विषका आत्मघ केते हैं।

परन्तु हृषर गुरुकुलमें आर्य पाठ-विधि एक निश्चित पाठ्य क्रम पर आधारित है, जो पहले धर्म पश्चात् धनके आधार पर विद्यार्थियोंमें ईश्वरभक्ति, देशप्रेम एवं जीवनके कल्याणकी उच्च भावनाओंको भरनेका ध्येय रखती है। यदि हमारा देश इस सुपरिष्कृत ऋषि निर्मित पाठ-विधिको अपना के तो देशमें युवावस्थाका नाश करनेके वेन्द्र सिनेमाघरोंके केवल कौनों और कन्वर्सेन्सि जगिरिक कोई दर्शन नहीं मिले। विद्यार्थियों परसे स्वर्णकी अनार्य पुस्तकोंका भार हट जाए। महर्षि दयानन्दके अनुसार अनार्य पुस्तकोंका पठना ऐसा है जैसे पहाड़का खोदना और कौडीका प्राप्त करना। यदि आर्य पुस्तकोंको इनके स्थान पर पढ़ाया जाय तो देशमें शीघ्र विद्वान् बनें। क्योंकि ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंका पठना समुद्रमें गोया लगाना तथा बहुमूल्य रत्न पानेके समान है।

आज सुधारक लोग सुधारके बहानेसे कुक्कुट पालन योजना, मछली पालन योजना, इस प्रकारकी अनेक कलंकित योजनाओंमें रूँसे हुए हैं। १९५४ से पूर्व हमारे देशवासियोंकी उपकार थी—

'इलाही वह दिव होगा जब अपना राज्य देखेंगे।

जब अपनी ही जमीन होगी, और अपना आसर्मा होगा ॥

आज भारतका बच्चा बच्चा उपकार रहा है। हे जगदीश्वर ! यह दिन शीघ्र ला, जिस दिन देशके कर्णधार सब मोरसे विवृत होकर, सब-अमोंको निकाल कर अपने प्रिय विद्यार्थियोंके कल्याणके लिए आर्य-पाठ-विधिको अपनाए। जिसमें सब सुधारोंको केवल मात्र जलानेके पणेतया समावेश है। इस पाठ-विधिके अनुसार चले पर ही देशकी बागडोर संभालने वाले फिरकाउसे दृष्टित अपने विचारानुसार अपने विद्यार्थी-योंके कलके समान सिले बेहरे देखनेमें सफल हो सकते हैं।

